

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القيوين
مركز البحوث

بحوث أسبوع الشيخ
محمد بن عبد الوهاب

رحمه الله

الجزء الثاني

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

- عثمان بن فودى الإصلاحية في غرب افريقيا ٤٢٣
للدكتور مصطفى مسعد
- ظهور الدعوة ٤٢٤
- انتشار الدعوة ٤٢٧
- الإسلام وغرب أفريقيا ٤٢٨
- الحركات الإصلاحية في بلاد الحوصة ٤٣١
- عثمان بن فودى والدعوة إلى الإصلاح
علاقة حركة عثمان بن فودى الإصلاحية بدعوة الشيخ
محمد بن عبد الوهاب ٤٣٢
- ٩ - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر
محمد إقبال ٤٤٥
للدكتور محمد السعيد جمال الدين
- ١٠ - أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر
الإسلامي الإصلاحي بالجزائر ٤٦٥
للدكتور عبد الحليم عويس
- توطئة ٤٦٧
- حقائق تاريخية ثلاث ٤٦٧
- عصر الإصلاح في الجزيرة العربية ٤٦٩
- دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وركائزها ٤٧١
- جذور دعوة الإصلاح الإسلامي في الجزائر ٤٧٣
- دخول حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الجزائر ٤٧٩
- طريق الجزائر إلى الإسلام الصحيح ٤٨٢
- بؤادر النهضة الإصلاحية الحديثة بالجزائر ٤٨٦
- مؤسس جمعية العلماء والسلفية ٤٩٠
- مبادئ السلفية وركائز جمعية العلماء ٤٩١

أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
في حركة عثمان بن فودي الإصلاحية في غرب
افريقيا

للككتور مصطفى مسعد

أستاذ التاريخ الإسلامى ورئيس قسم التاريخ

بكلية العلوم الاجتماعية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

ظهور الدعوة :

يمثل القرن الثاني عشر للهجرة نقطة تحول هامة في تاريخ العالم الإسلامي بعامته وتاريخ الجزيرة العربية بخاصة . ذلك أن العالم الإسلامي في ذلك العصر يعاني من الانحطاط والضعف والتدهور في كثير من نواحي الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية . بسبب تفشي الجهل ووقوعه فريسة التخلف العلمي والجمود الفكري ، والانحراف عن جادة الإسلام الصحيح ، وتسرب الكثير من أنواع الشرك والبدع والخرافات^(١) ، حتى قبيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الإسلامية من ينهض من قلب الجزيرة العربية ليدعو الى النهوض بالإسلام وإصلاح أحوال المسلمين ، بتطهير الإسلام وتخليصه مما علق به من أدران الوثنية وغيرها من مظاهر الشرك . وصاحب هذه الدعوة المباركة هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - (١١١٥ - ١٢٠٦ هـ) .

لقد أدرك الشيخ - رحمه الله - أن مصدر هذا التدهور والانحلال ابتعاد المسلمين عن الإسلام الصحيح ، حتى لقد انتشرت أنواع خطيرة من الشرك ودعوة الأحياء والأموات من الأولياء والصالحين ، وإشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذور والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله وحده لا شريك له ، بل النزول الى تقديس الجمادات كالأحجار والأشجار والاعتقاد في قدرتها على جلب النفع ودفع الضرر^(٢) .

نهض الشيخ - رحمه الله - بعبع الدعوة بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأثار السلف الصالح ، ومقاومة البدع والخرافات التي ألصقت بالإسلام ، وبمعنى

(١) حسين بن غنام: تاريخ نجد (روضة الأفكار والأفهام) تحرير: ناصر الدين الأسد ص ١٠ - ١٩ .

(٢) محمد بن عبد الوهاب : القسم الخامس من مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ص ٣٦ .

آخر الرجوع بالإسلام الى ما كان عليه زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم. ولقد بدأ الشيخ دعوته الى الإصلاح متبعاً في ذلك أسلوب الإسلام نفسه، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابة الرسائل وإلقاء الخطب، وعقد حلقات الدرس لتلاميذه الذين يتلقون عنه العلم في مختلف فروع المعرفة، وعנית الدعوة بتصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد، وقد استأثرت معالجة هذه الموضوعات بالكثير من مؤلفات الشيخ وكتابات ورسائله. كما عني بشرح العقيدة الصحيحة ودعمها بالحجة والدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال صالحى الأمة وأفعالهم، وذلك بإخلاص العبادة لله رب العالمين، ونيز الشك والبدع والخرافات، والإقلاص عن جميع المحرمات، وبيان معنى الإسلام الصحيح قبل حدوث الشك وتسرب البدع، وتفسير معنى « لا إله إلا الله »، وما اشتملت عليه من نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له فى ربوبيته ولا فى ألوهيته، وبيان شرائع الإسلام. (٣).

لم تسلّم الدعوة من حرب شنها عليها بعض الحكام الضالين، وبعض مدعي العلم كذلك، ويمثل اتفاق الدرعية (١١٥٧هـ) بين الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبين أميرها الإمام محمد بن سعود - رحمهما الله - بداية مرحلة هامة فى تاريخ الدعوة السلفية؛ فقد تم تعاقد وتعاقد بينهما على إظهار دين الله والجهاد فى سبيله. وبمعنى آخر كانت هذه المعاهدة التى تمت بين الإمامين عهداً على نشر الدعوة السلفية وتوحيد المسلمين تحت راية الإسلام.

وبذا بدأ الجهد الجماعى للدعوة ودخولها مرحلة الجهاد. وقد أصبحت بذلك مدينة الدرعية مركز الدعوة السلفية ومنطلقها. فما أن فرغ الإمام الشيخ من أمر الدرعية نفسها وإقبال أهلها على دعوته، حتى بعث برساتله الى أمراء وأهالى البلاد المجاورة يدعواهم فيها الى العودة الى طريق الإسلام الصحيح كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق

(٣) محمد بن عبد الوهاب، القسم الأول من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، «العقيدة والآداب الإسلامية» نشر جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

جميع أحكامه وإقامة شعائره . فمنهم من استجاب لدعوة الشيخ ودان له بدعوة الاسلام الصحيح، فتاب الى الرشد، وهجر البدع، وغدا من أنصارها والداعين الى نشرها ونصرتها، ومنهم من استكبر وأبى وخالف. ولما رأى الشيخ من معظمهم الإعراض عن الدعوة ومناوأتها، بدأ في تكتيل القوى الحربية وإعلان الجهاد في سبيل إقرار هذا الدين على حقيقته، وتهيئة الجو الصالح لنشر الدعوة، وتطبيق منهج الله في جميع شئون الحياة.

ولقد أصبح من الضروري مواجهة أعداء الدعوة - حيثما كانوا - وتجريد الحملات الحربية عليهم للدفاع عن الدعوة وإفساح المجال أمام الراغبين في الانضمام تحت لوائها للرجوع الى الحق وقطع دابر الفتنة . فبدأت سلسلة من المعارك الحربية المتصلة ، وانتصرت كلمة الحق، وشهد الامام الشيخ - رحمه الله - في أواخر حياته رايات التوحيد خفاقة على معظم أقاليم الجزيرة العربية التي شهدت تحولا خطيرا في حياتها الدينية والسياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية تحت لواء الدولة السعودية. والحق أن الشيخ الإمام - رحمه الله - قد شهد ثمار دعوته وجهاده وجهوده الصابرة بمولد المجتمع الإسلامي الذي يريده، والذي أيقظت الدعوة عقليته الاسلامية بعد سباتها، فصفت عقيدته بعد أن كدرتها الخرافات والبدع والشركيات والوثنيات، فتحققت بذلك أهداف دعوته ، بقيام مجتمع إسلامي متكامل تحت لواء دولة إسلامية تؤمن بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج، وتطبق أحكامه في كل شئونها^(٤).

انتشار الدعوة:

لم يقتصر أثر الدعوة السلفية في الجزيرة العربية فحسب، بل امتد هذا الأثر الى بقاع كثيرة من العالم الإسلامي، وذلك على الرغم من محاولات خصوم الدعوة من تشويه مبادئها، حتى أطلقوا عليها اسم: «المذهب الوهابي» ليدلوا على أنها مذهب جديد على الإسلام، ولقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على نجاح الدعوة وانتشارها ، فقد كان لشدة إيمان صاحب الدعوة بما يدعوا اليه من الحق، وقوته في مواجهة خصوم الدعوة حتى

(٤) عبدالله بن يوسف الشبل : تاريخ نجد والدولة السعودية - طبع بمطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الرياض، ص ٦٩ - ٨٣.

جمع حولها الأتباع والأعوان والتلاميذ الذين كانوا عدتها ودعامتها، فضلا عن القوة السياسية ممثلة في أنصار الدعوة من آل سعود منذ اتفاق الدرعية «١١٥٧هـ» أكبر الأثر في التمكين للدعوة، وإبلاغ صوتها الى أقصى المشرق وأقصى المغرب. ومن هنا: تتجلى قوة الدعوة في الجمع بين الأمور السياسية والدينية ، فقد حمل آل سعود لواء الجهاد في سبيل نصرة الدعوة في حياة الشيخ وبعد وفاته، وتوحدت على أيديهم معظم أقاليم الجزيرة العربية بما فيها إقليم الحجاز حيث المعبر الذي انتقلت الدعوة عن طريقه في موسم الحج. فقد أتاح دخول الحجاز في حوزة الدولة السعودية الأولى في العقدین الثاني والثالث من القرن الثالث عشر للهجرة (١٢١٧ - ١٢٢٦ هـ) لحجاج بيت الله الحرام من جميع البلاد الإسلامية التعرف على حقيقة الدعوة السلفية، والالتقاء بدعاتها، ومناقشتهم فيما يدعون اليه، حتى ازدادوا بها إيمانا وتشبعوا بمبادئها، وبخاصة حينما شهدوا أحوال الحجاز في عهد أنصار الدعوة من آل سعود، وما كان يسوده من أمن واستقرار وتطبيق لجميع مبادئ الإسلام، فحملوها الى بلادهم ، ودعوا الناس اليها، فانتقلت هذه المبادئ الإصلاحية الى سومطرة والهند في قارة آسيا، وإلى ليبيا وبلاد السودان الغربي في قارة افريقية، وكان هدف دعائها في كل مكان يحلون به هو محاربة الفساد والقضاء على البدع والخرافات ، وتصحيح العقيدة الدينية، والعودة بالإسلام الى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم محاولة إقامة حكومة صالحة على أساس ديني، تحكم بالإسلام عقيدة ومنهج حياة^(٥).

الإسلام وغرب افريقية :

ينبغي قبل الحديث عن الدعوة في غرب افريقية، أن نشير في إيجاز الى امتداد الإسلام وانتشاره في هذه الأقاليم الافريقية.

المقصود ببلاد غرب افريقية هنا: البلاد التي كانت تعرف قديما باسم السودان الغربي والسودان الأوسط، وتشمل مساحة جغرافية تمتد من مصب نهر السنغال في الغرب إلى

(٥) عبدالله بن يوسف الشبل: المرجع نفسه ص ٨٩.

الحدود الغربية لبلاد دارفور في السودان وادى النيل في الشرق، وتقع بين الصحراء الكبرى في الشمال، وبين نطاق الغابات الاستوائية في الجنوب .

ولقد تأثرت هذه الأقاليم بموجتين إسلاميتين، تتجلى أولاهما في تسرب الإسلام وانتشاره فيها انتشارا بطيئا استغرق حوالى سبعة قرون ابتداء من القرن الخامس الهجرى (١١ م)، وجاءت الموجة الثانية في أعقاب حركة الجهاد التي اضطلع بها الفلان في القرن الثالث عشر الهجرى (١٩ م).

أما الموجة الأولى، فكانت طلائعها من قبائل الملثمين (الطوارق) الذين اضطلعوا بنشر الإسلام في غرب افريقية، عن طريق التسرب السلمى والاستيطان في هذه الأقاليم، أو عن طريق الغزو والفتح. وعلى الرغم من أن حركة المرابطين بزعامة قبيلة جدالة في القرن الخامس الهجرى (١١ م) كانت قصيرة العمر فإنهم نجحوا في إزالة أكبر عقبة كانت تحول دون تقدم الإسلام جنوبا، فاضمحلت على أيديهم مملكة غانة الوثنية، ثم اعتنق ملوكها الإسلام وأخلصوا له، وعملوا على نشره بوسائلهم، وتحولت غالبية شعب غانة الى الإسلام . واستطاع دعاة المرابطين أن ينشروا الإسلام على ضفاف السنغال، وفي الأقاليم الواقعة بين السنغال والنيجر. وتم في عهد المرابطين تأسيس مدينة «تنبكت»، وامتداد الاسلام الى مدينة (جنى)، وقد غدت هاتان المدينتان السودانيتان أعظم مركزين للثقافة الاسلامية، وسوقين هامتين للتجارة السودانية على ضفاف النيجر. وفي هذه المرحلة كذلك، ظلت الموجة الإسلامية الأولى قوية، بيد أن موجهيها لم يصبحوا من البربر، بل من أهل البلاد الأصليين الذين اعتنقوا الاسلام، ونالوا نصيبا من الثقافة الاسلامية، سواء أكانوا من السودانيين الخالص، أم من السودانيين الذين اختلطت دماؤهم بدماء البربر، وأفادوا من خبراتهم السابقة في ميادين السياسة والحرب، فأسسوا سلطنات إسلامية واسعة مثل: مالي، وسنغى، وبرنوء، والكانم، وإمارات الحوصة في شمال نيجيريا، حيث قامت سبع إمارات هي: دورا، وكانو، وزاريا، وغوبر (جوير)، وكتنسا، وبيرام، وارانو.^(٦)

(6) Boville, E.A.: The Golden Trade of the Moors, P. 220

ولقد كان معظم إمارات الحوصة على الوثنية حتى القرن الثامن الهجري (١٤م)، حين وفدت إليها تيارات إسلامية من الغرب على أيدي فقهاء مالي، ومن الشمال على أيدي فقهاء المغرب. أما التيار الثالث فمصدره بلاد برنو ومصر، وثم تيار إسلامي رابع وفد إليها مع تجار جنى وتنبكت المترددين على إمارتى كانو وكتسنا أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العشر للهجرة. (١٥ - ١٦م)، وذلك إبان انتعاش تجارة إمارات الحوصة، واستقرار أولئك التجار في هذه البلاد، والقيام على تدريس الدين الإسلامي ونشر مذهب مالك^(٧). وساعد على ازدياد قوة التيار الإسلامي في القرن العاشر الهجري (١٦م) خضوع إمارات الحوصة لسلطنة سنغى الإسلامية.

لكن على الرغم مما بذل من جهود لنشر الإسلام في بلاد الحوصة، فإن الإسلام لم يغلب على هذه البلاد، وظلت بها جاليات وثنية حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري (١٩م)^(٨)، ولم يلبث بعض أمراء الحوصة أن تحولت حماسهم للإسلام والثقافة الإسلامية الى فتور تام، ولم يعد يسمع شيء عن نشاط إسلامي خلال القرنين الحادى عشر والثاني عشر (١٧، ١٨م) - حتى قيام الفلان بثوراتهم الإصلاحية في القرن الثالث عشر الهجري (١٩م).

يضاف الى هذا أن الغزو المراكشي في غرب أفريقية في القرن العاشر الهجري (١٦م) والقضاء على سلطنة سنغى الإسلامية، قد أدى الى تدهور أحوال البلاد الاقتصادية والثقافية والدينية، بسبب فساد الأمن واضطراب سير التجارة السودانية عبر الصحراء الكبرى، وتشريد علماء تنبكت، واضمحلال جامعاتها. يقابل هذا ازدياد نفوذ الممالك الوثنية مثل سيفو (سجو)^(٩)، وخضوع الباشوات الذين خلفهم الغزو المراكشي لنفوذ ملوك سيفو الوثنيين. ثم ان الجامعات الاسلامية القليلة المبعثرة في الأقاليم الوثنية

(7) Waldman, M.R. "The Fulani Fihad". Journal of African History, Vol. 1v 1965. P.333.

(8) Hunwjjck, J.O.: Religion and state in the Songhay Empire, "Islam in Tropical Africa, J.M. Lewis, ed. P. 305.

(9) Wallis, J.R.: "Jihad Fi Sabil Allah, its doctrinal basis in Islam and some aspects of its avaluation in 19th Century West Africa". Journal of African History, V111, no. 3. 1967, P. 400.

عوملت معاملة أهل الذمة؛ فقد فرضت عليهم الجزية ، وحرّموا من تطبيق الشريعة الإسلامية ، وخضعوا لقوانين البلاد القائمة على العادات الوثنية. واستمرّ معظم أمراء المسلمين - وقتذاك - ومن يلوذ بهم من النفعيين الحياة في ظل هذا الركود ، ماعدا نفر من أهل الصلاح والتقوى الذين يتطلعون الى ظهور مصلح يأخذ بأيدي المسلمين ، وينقذ الدين الإسلامي من وهدة. (١٠).

الحركات الإصلاحية في بلاد الحوصة.

تحقق هذا الإصلاح المرتقب على أيدي الفلان منذ مطلع القرن الثالث عشر للهجرة (١٩م). وهنا تبدأ الموجة الإسلامية الثانية التي بلغت من القوة في خلال قرن واحد حداً يفوق ما بلغته الموجة الإسلامية الأولى في خدمة الاسلام والثقافة الإسلامية في غرب افريقية خلال سبع قرون.

ولقد امتدت اليقظة الإسلامية التي انبعثت من قلب الجزيرة العربية على يد الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب الى بلاد الحوصة بغرب افريقية أول القرن الثالث عشر الهجري، اذ وجدت الدعوة السلفية طريقها الى هذه الأقاليم التي ما كان لها أن تبقى بعيدة عما يعتمل - وقتذاك - في قلب الجزيرة العربية وغيرها من الأقطار الإسلامية التي تأثرت بالدعوة السلفية ، لصلاتها القوية بها جميعاً ولاسيما في موسم الحج.

كان رواد نشر الدعوة السلفية ودعاتها في غرب افريقية من قبائل الفلبي (الفلان) الذين أخذت أفواجهم منذ القرن السابع الهجري (١٣م) تفد من مواطنهم الأصلية بإقليم فوتاتورو بالسنگال الى بلاد الحوصة في شمال نيجيريا . وقد انقسم المهاجرون من الفلان إلى فريقين: فريق سكن المدن وعرف باسم «فلانسي جدا»، أي: المختلطين أو المهجنين، لاختلاطهم بقبائل الحوصة عن طريق المصاهرة^(١١)، وهؤلاء كانوا أول من

(١٠) محمود كمت التنيكتي: تاريخ الفتناس في أخبار البلدان والجيوش، وأكابر الناس ص ١٧.

(11) Page , O.G.D.: An Introduction to the History of West africa . P .35

اعتنق الإسلام في بلاد الحوصة. أما الفريق الآخر: فمن البدو الذين لم يختلطوا بقبائل الحوصة، وعرفوا باسم: «بروروجي»، أى رعاة البقر، واحتفظ هؤلاء بدينهم الوثنى. وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجرى (١٨م) غدا الفلان جدا المسلمون عنصرا هاما بين سكان بلاد الحوصة، ووصل كثير منهم إلى أعلى المناصب بفضل مواهبهم واستعدادهم الذهني. (١٢).

عثمان بن فودى والدعوة الى الإصلاح:

وبطل قصة انتشار الدعوة السلفية في غرب افريقية هو الشيخ عثمان بن فودى (دان فوديو) (١٣). ينتسب هذا المصلح الى أسرة من الفلان انطلقت في ركاب المهاجرين منهم حتى دخلت سهول السودان الغربي وأقامت في بلاد الحوصة، وفي هذه البيئة ولد عثمان بن فودى سنة ١١٦٩هـ في قرية طفل من أعمال امارة غوير (جوير). وقد نشأ في بيت علم وفتوى. اذ اعتنق أجداده الإسلام من زمن بعيد، واشتغل أبوه وأفراد أسرته بالعلم، وتلقى عثمان بن فودى دروسه الأولى على يد أبيه محمد، وأمّه حواء، وجدته رقية (١٤). شب عثمان بن فودى في هذه البيئة المتدينة، ودرس علوم العربية وعلوم القرآن والحديث والفقه على أيدي علماء عصره في بلاد الحوصة، وفي اغاديس (١٥). ولعل أقوى أساتذته تأثيرا فيه هو الشيخ جبريل بن عمر (١٦).

ولما بلغ عثمان بن فودى مبلغ الرجال، وأوتي حظا من النضوج العقلى والفكرى، هاله حال المسلمين في بلاد الحوصة، وما كانوا عليه من تخلف وانحراف عن جادة الاسلام الصحيح، وانتشار البدع والخرافات والوثنيات، ثم رحل عثمان الى الحجاز لأداء فريضة الحج، فتأثر بالدعوة السلفية التي كانت آخذة في النمو والانتشار في الوقت الذى زار فيه

(12) Boville, E.A.: The Golden Trade of the Moors, P.224.

(١٣) عرف باسم دان فوديو، أى: ابن النقية، واسمه عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح. ومن الالقاب التي تلقب بها: نور الزمان، ومحمد الاسلام، والشيخ.

(١٤) آدم عبدالله الألورى: الاسلام في نيجيريا ص ٣٥.

(١٥) أغاديس: مدينة تقع بالقرب من طريق القوافل الممتد بين أقاليم السودان الأوسط وبلاد المغرب.

(١٦) آدم عبدالله الألورى: المرجع نفسه ص ٣٠ - ٣١.

مكة^(١٧) حين دخولها في صورة الدولة السعودية الأولى - كما سبق أن ذكرنا- ولقد خالط عثمان بن فودي دعاة السلفية من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستمع اليهم وتشرب مبادئ الدعوة السلفية وتحمس لها، فأيقظت في نفسه رغبة ملحّة في إصلاح أحوال المجتمع في بلاده، ومحاربة البدع والخرافات والوثنيات التي تفتشت في بلاده، حيث اختلطت تعاليم الإسلام بالعادات الوثنية، وارتد بعض المسلمين عن دينهم.^(١٨) ولعل خير ما نستشهد به في هذا المقام ما ذكره الإمام محمد بللو من الشيخ عثمان بن فودي في كتابه «إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور»، عن فشو الفساد والبدع والشركيات في مجتمع الحوصة، إذ يقول: «وقد وجدت في هذه البلاد (بلاد الحوصة) من أنواع الكفر والفسوق والعصيان أمور فظيعة، وأحوال شنيعة، طبقت هذه البلاد وملأها حتى لا يكاد يوجد في هذه البلاد من صح إيمانه وتعبد الا النادر القليل، ولا يوجد في غالبهم من يعرف التوحيد، ويحسن الوضوء، والصلاة، والزكاة، والصيام، وسائر العبادات، فمنهم كفار يعبدون الأحجار والجن، ويصرحون على أنفسهم بالكفر، ولا يصلون، ولا يصومون، ولا يزكون، ويسبون الله ويقولون في حقه ما لا يليق في جنبه الأعلى. وهؤلاء غالب عامة السودان الذين يقال لهم: «ما غنداوا»، وبعض عتاة الفلاتيين والتوارك. ومنهم قوم يقرون بالتوحيد، يصلون، ويصومون، ويزكون من غير استكمال شروط بل يأتون في ذلك كله بالرسم والعلامة، مع انهم يخلطون هذه الأعمال بأعمال الكفر الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وبعضهم من قبل نفسه

وغالب ملوك هذه البلاد وجنودهم وأطبائهم وعلماهم من هذا القبيل. ومنهم قوم يقرون بالتوحيد، يصلون ويصومون، ويزكون من غير استكمال شروط كما مر، مع أنهم مقيمون على عوائد ردية وبدع شيطانية، ومنهم منهمكون في المعاصي الجاهلية متأنسون بها، جارون فيها مجرى المباحات، حتى كأنها لم يرد فيها نهى، وهى خصال كثيرة أقاموا عليها، وهؤلاء أكثر عامة الفلاتيين وبعض مسلمي السودانيين (الحوصة). إذ قد مر أن غالبهم كفار بالأصالة وبعضهم بالتخليط. ومنهم قوم عارفون بالتوحيد كما ينبغي،

(١٧) أرنولد: الدعوة الى الاسلام، ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين ص ٣٦٠، ٣٦٧.

(١٨) آدم عبدالله الأثوري: المرجع نفسه ص ٣١.

محسنون للوضوء، والغسل، والصلاة، والزكاة، والصيام بذلك كما ينبغي ، وهؤلاء النادر القليل^(١٩).

ويضيف آدم عبدالله الألورى - أحد علماء نيجيريا - الى ذلك قوله: «لما انتشرت البدع بين اللمعة ودب الفساد في نفوس المسلمين وعظموا الأشجار والأحجار ونسبوا اليها الرزق والولد والخير والشر، وتعمق الملوك في الجور والطغيان، حتى اذا مرض أحدهم ذبح عبدا أو أمة له ليفديه من الموت، تلك هى الأشياء التي أنهضت نية ابن فودى للقيام بالدعوة الى إخماد البدع الشنيعة وإحياء الشريعة»^(٢٠).

وفي سنة ١٢١٥هـ بدأ عثمان بن فودى الدعوة الى الإصلاح، كما بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوته: دعوة الى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالنسب هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويبدو من منهجه في الإصلاح العودة بالإسلام الى ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته - رضي الله عنهم - فأخذ يدعو الى إحياء الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح - رضوان الله عليهم.

ولما زاد عدد أتباع الشيخ عثمان ومريديه، رأى أن ينتقل الى المرحلة الثانية من الدعوة، وفكر في الاتصال بأحد الملوك ليشد من أزره، فلبأ الى أقوى ملوك الحوصة - وهو وقتذاك - الملك نافتا (ملك غوبر) ، وشرح له الإسلام الصحيح وطلب اليه إحياء معالم الدين، وإقامة العدل بين الناس . فاستجاب له - أول الأمر - وأسند اليه الفتوى والإرشاد بمجلسه وديوانه^(٢١) غير أن بعض مدعي العلم الخاقدين ، قاموا يعيرونه لاتصاله بالملك ويتهمونه بالرياء والسعي الى الجاه والسلطان، ووشوا به عند الملك.

(١٩) محمد بللو بن عثمان بن فودى: انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، طبع دار الشعب ، القاهرة ١٣٨٣هـ

(١٩٦٤م) ص ٥٨ - ٦٠.

(٢٠) آدم عبدالله الألورى : الاسلام في نيجيريا ص ٣٥ - ٣٦.

(٢١) آدم عبدالله الألورى، نفس المصدر ص ٣٧.

ومنهم من أنكر عليه بعض أقواله وأفعاله،^(٢٢) فوقعت بينه وبين الملك جفوة سافر بسببها الشيخ إلى بلاد زمفرة وكبي، حيث قضى خمس سنوات داعياً إلى الإسلام، فاعتنقه على يديه عدد من الوثنيين، كما تاب على يديه عدد من المرتدين.

وهنا نترك القلم للإمام محمد بللو بن الشيخ عثمان بن فودي، ليلقى المزيد من الضوء على ما قام به والده المصلح الكبير من جهود لنشر الدعوة في مجتمع الحوصة، وما لقي في سبيلها من عدااء الملوك ووقوفهم في وجه الدعوة فيقول: «...ثم انه لما برز هكذا، وكثر اتباعه من العلماء والعوام، وتراسل الخلق الى الاقتداء به، وكفاه الله من ناوَاه من علماء وقته، حتى نشر أعلام الدين، وأحيا السنة الغراء، فتمكنت في البلد أى تمكين، نصب أهل الدنيا له العداوة من أمراء هذه البلاد، وإنما غاظهم ما يرون من ظهور الدين وقيام ما درس من معالم اليقين، وذهاب بقاء ما هم فيه من الضلال والباطل والتخمين، مع أن سلطنتهم.. مؤسسة على قواعد مخالفة للشريعة.... فلما أوضح الشيخ الطريق، واهتدى اليه أهل التوفيق.... وبقي أهل الدنيا من علماء السوء والملوك في طغيانهم يعمهون.... فجعل أولئك الملوك والعلماء يؤذون الجماعة (أتباعه)، ويعترضون كل من ينتسب الى الشيخ، ... ولم يزل كل من تولى من ملوك بلادنا مجتهدا في إطفاء ذلك النور ويكيد بالشيخ وبجماعته، ويمكر بهم ويحتال في استئصالهم. وأما الأحكام فهم متجمدون على ما وجدوا آباءهم الأسلاف... وغالب أحكامهم مصادم للكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما هو معلوم مشهور، مع أنهم مفترون بأقوال وأفعال لا تصدر الا من كافر... ولم يرعنا الا إنذار أمير غوبر نافتا بثلاثة أمور: أنه لم يرض لأحد أن يعظ الناس الا الشيخ وحده، ولم يرض لأحد بالإسلام الا وارثه من آبائه، ومن لم يرث الاسلام فليعد الى ما وجد عليه آباءه وأجداده، وألا يتعمم أحد بعد اليوم، ولا تضرب امرأة بخارها على جيبها. وهذا إنذاره في الأسواق، كل ذلك سعى منه في مكيدتنا...»^(٢٣).

لقد اعتنق الإسلام على يدى الشيخ عدد كبير من الوثنيين، وزاد الناس له أتباعا،

(٢٢) المصدر السابق.

(٢٣) محمد بللو: اتفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور ص ٩٥ - ٩٧.

ورأى الملوك فيه خطرا ملحا ينتقص من سيادتهم ، ويحد من نزواتهم، ويؤلب عليهم رعيّتهم. (٢٤).

ولما توفي الأمير ناقتا، خلفه ابنه الأمير يونفا في حكم إمارة غوبر؛ وعلى الرغم من أنه كان تلميذا للشيخ عثمان، فقد كان لا يقل عن أبيه انتصارا للوثنية. ورأى الأمير يونفا في ازدياد قوة الشيخ وكثرة أنصاره خطرا يهدد عرشه، فدبر مؤامرة لاغتياله، وأدى فشل الأمير في التخلص من الشيخ الى ازدياد عدد أنصاره وتلاميذه.

لقد أدرك الشيخ أنه لم يستطع أن يحقق هدفه بالفوز بمعاونة أمير من أمراء الحوصة، ومساندة القوة السياسية للدعوة : بل تعرضت دعوته للخطر بإصدار القرارات المساندة للوثنية من ناحية، ومحاوله القضاء عليه وعلى دعوته من ناحية أخرى.

وفي شتاء سنة ١٢١٨هـ (١٨٠٣م) خرج الشيخ صحبة فريق من أتباعه المخلصين مهاجرين الى بلدة جودو على أطراف الصحراء. ونادى الشيخ في أنصاره معلنا الهجرة من دار الكفر الى دار الهجرة. غير أن أمراء الحوصة قابلوا عمل الشيخ وأنصاره بتعقبهم أينما ذهبوا، وقطع الطرق الموصلة اليهم، ونهب أموالهم والتهيز لحربهم. فلم يجد الشيخ بدا من إعلان الجهاد . واستجابت له عشائر الفلان من البلدين والرعاة ، وقدموا الى مهجره للانضمام الى جيشه، وتأييد دعوته، وبايعوه على الجهاد أو الموت، وطاعة الله ورسوله، كما بايعوه بإمرة المؤمنين (ساركيني مسلمي). (٢٥).

تزعّم أمير غوبر المعارضين له، وسار لحربه ، وجاء اعلان الجهاد رسميا سنة ١٢١٩هـ (١٨٠٤م) بداية دور جديد في الحركة الإصلاحية ، هو دور الفتح والجهاد. فعقد الشيخ اللواء لأربعة عشر من أصحابه، وأحرزوا نصرا على أمير غوبر وحلفائه من الطوارق. وأثارت هزيمتهم الهلع والخوف في بلاد الحوصة، واستولى المجاهدون على إمارة زاريا سنة

(٢٤) حسن أحمد محمود: دور العرب في نشر الحضارة في غرب افريقية، المجلة التاريخية المصرية العدد ١٤، ١٩٦٨، ص ٩٤.

(25) Boville, E.A.: oP. cit. P. 225.

١٢١٩هـ (١٨٠٤م)، وإمارتي كانو وكتسنا سنة ١٢٢٠هـ (١٨٠٥م)، كما وقعت في أيديهم عاصمة إمارة غوبر سنة ١٢٢٣هـ (١٨٠٨م).

لقد كانت الحماسة الدينية تدفع أولئك المجاهدين الى طلب الشهادة، فتمكنوا في سنة ١٢٢٥هـ (١٨١٠م) من إخضاع إمارات الحوصة جميعها لنفوذهم.

رأى الشيخ عثمان بن فودى أن تشمل حركته الإصلاحية بلاد برنو (السودان الأوسط) لموالاة سلطانها للوثنيين ومساعدتهم ضد المجاهدين من أنصار الشيخ، فاستولوا على كثير من أقاليم برنو لمتاخمتها لبلادهم من جهة الشرق.

وهكذا تمت آخر مرحلة من مراحل الجهاد ، فتأسست دولة اسلامية شملت جميع إمارات الحوصة القديمة . ورأى الشيخ عثمان أن يترك شئون الحكم والإدارة لابنه محمد بللو، وأخيه الوزير عبدالله بن فودى، فقسم البلاد بينهما، وجعل ابنه محمدا على القسم الشرقي وعاصمته سكت (سكوتو)، وجعل أخاه عبدالله على القسم الغربي من الدولة، وعاصمته جواندو في اقليم كبي، أما الشيخ عثمان فانه أثر التفرغ للدراسة ونشر الاسلام وتفقيه الناس في الدين متخذا سكت مقرا له. ولما توفى الشيخ عثمان سنة ١٢٣٣هـ (١٨١٧م)، بويع ابنه محمد بللو أميرا للمؤمنين. وظلت الإدارة مزدوجة في عهده: القسم الشرقي: تابع لإدارة سكت، والقسم الغربي تابع لعبدالله في عاصمته جواندو.

اختلف الباحثون في تقدير حركة الجهاد التي تزعمها عثمان بن فودى. فيرى البعض منهم : «ان الفلان اتخذوا الدين وسيلة لنيل عرض الدنيا، واستغلوه للتنكيل بأمرء الحوصة الذي كانوا يضطهدونهم وينكرون عليهم حقوقهم » ويزعمون: «أن الجهاد حركة قومية لقبائل الفلان - مسلمين ووثنيين - موجهة ضد قبائل الحوصة وكبيرهم الأمير يونفا أمير غوبر الذي كان قرر القضاء عليهم، وبعد انتهاء الجهاد عاد الفلان والوثنيون الى حياة المراعي، على حين أن العلماء وزعماء الفلان - وعلى رأسهم الشيخ عثمان بن فودى - استغلوا الدين لطرد الحكام القدامى. واقتسام مناصبهم»^(٢٦).

غير أن هذا القول لا يتفق وما نعلمه عن طبيعة الجهاد وأهدافه. ذلك أنه كان محاولة صادقة للإصلاح وجهادا ضد الطغاة المستبدين، مهما كان جنسهم، بدليل أن الجهاد ضم بين الحوصة والفلان، وباستثناء القادة وأصحاب الألوية، فقد كان عدد المجاهدين من الحوصة لا يقل عن عدد المجاهدين من الفلان.^(٢٧) وكان أحد أصحاب الألوية الأربعة عشر على الأقل من الحوصة^(٢٨). ثم إن جميع الفلان في بلاد الحوصة لم يشتركوا في الجهاد مع الشيخ عثمان بن فودي، إذ حارب بعضهم في صفوف أمراء الحوصة، على حين وقف البعض الآخر موقفا محايدا. والكثيرون من سكان البلاد الذين رأوا في الجهاد إعلاء لشأن الدين، انضموا لحركة الجهاد ضد بني جلدتهم، سواء أكانوا من الفلان أم من الحوصة.^(٢٩)

لم تكن حركة الجهاد التي تزعمها الشيخ عثمان بن فودي موجهة ضد الوثنيين (الكفار) فحسب، ولكن ضد المرتدين والمستهترين من المسلمين الذين يخلطون أعمال الإسلام بأعمال الكفر.

ولقد واجهت حركة الإصلاح بزعامة الشيخ عثمان بن فودي مقاومة عنيفة من جانب أمراء الحوصة - كما رأينا - كما تعرضت لنقد بعض معاصريه من العلماء والفقهاء، وعلى رأسهم الشيخ محمد الأمين الكانمي من برنو، والمعروف أن الشيخ الكانمي من أبرز علماء عصره، وشخصية إسلامية فذة، ولكنه اتهم الشيخ عثمان باستغلال الدين لنيل عرض الدنيا. وإذا كان الشيخ الكانمي قد سلم بوجهة نظر الجماعة الإسلامية من أنصار الشيخ عثمان، وضيقهم بخصوصهم، فإنه لم يجد - في رأيه - في هذا الضيق ما يبرر قتالهم، على حين أن الشيخ عثمان اتهم الكانمي ومن لف لقه من العلماء والفقهاء بالنفاق لتحيزهم لملوك الحوصة ضد جماعة المسلمين.

ولقد أوضح محمد بللو - بتكليف من والده الشيخ عثمان بن فودي - في رسالة بعث

(27) Smith, M.G.: The Jihad, P. 409.

(28) Ibid .

(29) Allan Burns: History of Nigeria, P. 46.

بها الى الشيخ أمين الكافمي للرد على تشنيعاته ضد جماعة المسلمين من أنصاره، فيقول :
 «... وأما ادعاؤك أن هذا الأمر والنهي أدانا الى ما يضر بديننا ، وهو الخروج على الامام
 بعد البيعة ، وقد ثبت عند كل حرمة، وإن طرأ عليه فسق ، فإن كلامك هذا يتناول ملوك
 بلادنا هذه فلا عبرة به، كما ثبت عندنا من كفرهم بجهل الأصول ، والذبح للأحجار
 والأشجار وإنكار البعث والنشور. هذا ما نعرفه في بلادنا هذه ، وأما في بلادكم (برنو) .
 فليس لنا علم بأحوال أئمتها وسلاطينها إلا أنه إذا كان فيها قيام أميركم على إذابة
 المجاورين لكم من الفلانيين الذين لهم الاقتداء بالشيخ (عثمان) حتى ألجأتموهم الى
 الهجرة تعصبا للملوك حوس (الحوصة) ونصرة لهم، ومعلوم أن الكافرين بعضهم أولياء
 بعض - كما أن المؤمنين كذلك - علمنا بالضرورة أنه حينئذ راض بدينهم ، حين قام
 يواليتهم دون المؤمنين ويظاهرهم عليهم، ولا جرم أن الرضا بالكفر كفر...»^(٣٠).

كما أوضح الشيخ عثمان بن فودي منهجه في الجهاد في وثيقة أذاعها على جماعة
 المسلمين في بلاد السودان. وقد شرح فيها طاعة الجماعة لأمير المؤمنين ونوابه، وقواعد
 وجوب الهجرة على المسلمين والتفريق بين دار الاسلام ودار الحرب، والتعريف بالكفار
 ومن يجب على المسلمين قتالهم^(٣١).

وفيما يلي بعض ما ورد في «وثيقة أهل السودان ومن شاء الله من الإخوان».

(٣٠) محمد بللو: اتفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، ص ١٦٤ - ١٦٥.

(٣١) نشرت هذه الوثيقة مصورة بالزنكوغراف ومعهما ترجمة انجليزية في:

Bivar, A.D.D.H.: The Wathigat Ahl Al -Sudan A Manifests of the Fulani Jihad. Journal of African History, Vol. 11, no 2 , 1961. PP. 233 - 236.

بسم الله الرحمن الرحيم

«فاعلموا يا إخواني أن الأمر بالمعروف واجب إجماعا، وأن النهي عن المنكر واجب إجماعا، وأن الهجرة من بلاد الكفار واجبة إجماعا، وأن موالة المؤمنين واجبة إجماعا، وأن تأمير أمير المؤمنين واجب إجماعا، وأن طاعته وجميع نوابه واجبة إجماعا، وأن الجهاد واجب إجماعا، وأن تأمير الأمراء في البلدان واجب إجماعا، وأن تأمير القضاة واجب إجماعا، وأن تنفيذهم أحكام الشرع واجب إجماعا، وأن حكم البلد حكم سلطانه إجماعا، إن كان مسلما كان البلد بلد إسلام، وأن كان كافرا كان البلد بلد كفر، وجبت الهجرة منه، وأن قتال الملك الكافر الذي لا يقول: «لا إله إلا الله» أصلا واجب إجماعا، وأن أخذ السلطنة منه واجب إجماعا، وأن قتال الملك الكافر، الذي لا يقول «لا إله إلا الله» أصلا واجب إجماعا، وأن أخذ السلطنة منه واجب إجماعا، وأن قتال الملك الكافر، الذي لا يقول «لا إله إلا الله» بسبب عرف البلد، ولم يكن يدع (كذا) الإسلام واجب إجماعا، وأن أخذ السلطنة منه واجب إجماعا، وإن قتل الملك المرتد الذي لم يخرج عن دين الإسلام لكونه يدعي الإسلام ويخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر كمملوك حوس (الحوصة) غالبا واجب به إجماعا، وأن أخذ السلطنة منه واجب إجماعا، وأن قتال المهملين من المسلمين الذين لم يكونوا تحت بيعة أمير من أمراء المؤمنين واجب إجماعا إذا دعوا إلى البيعة وأبوا حتى يدخلوا في البيعة... وأن قتال جماعة المرتدين واجب إجماعا، وأن أموالهم فيهم، وأن في استرقاقهم قولين: المشهور المنع، ولا يعصى من فعله إن قلد من يقول بجوازه....»

لقد ترك ظهور هذه الحركة الإصلاحية أثارا عميقة في أقاليم الحوصة، وفضلا عن نجاحها في ميدان الجهاد وتوحيد جميع إمارات الحوصة المتنازعة وتأسيس دولة إسلامية على أنقاضها، فقد نجحت كذلك في مجال الجهود السلمية في نشر الإسلام بين القبائل الوثنية. فقد انتشر الدعاة من تلاميذ الشيخ عثمان بن فودي في بلاد بوربا، ونجحوا في

اجتذاب قبائلها الى الاسلام ، وتم على أيديهم تأسيس إمارة الوردن الاسلامية وخضوعها
لأمير المؤمنين في سكت (٣٢).

علاقة حركة عثمان بن فودي الإصلاحية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

بعد هذا العرض الهادئ لمراحل حركة الشيخ عثمان بن فودي الإصلاحية في غرب
افريقيا أوائل القرن الثالث عشر للهجرة، ودراسة أهم المبادئ والأسس التي اعتمدت
عليها هذه الحركة الإصلاحية ، يبدو مدى التقارب بينها وبين الدعوة السلفية التي
نهض بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن
الثاني عشر للهجرة.

والدعوة السلفية إن لم تكن تركت أثارا مباشرة على هذه الحركة وغيرها من الحركات
الإصلاحية التي ظهرت بعدها ، فالواقع أنها قد مهدت لها وقوت من عزائم القائمين بها،
إذ كانت بحق دعوة رائدة ، وجد فيها بعض أصحاب العزائم من المصلحين قدوة طيبة
يقتدون بها، وأثرا صالحا ينهجون نهجه في جميع مراحل حركاتهم الإصلاحية ، كما كان
للتقارب الزمني بين الدعوة السلفية وبين حركة عثمان بن فودي الإصلاحية بصفة
خاصة، فضلا عن وجود بعض أوجه التشابه بين ظروف كل من الإقليمين - الجزيرة
العربية وغرب افريقيا - من حيث تدهور النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية قبل
ظهور الحركتين، ووحدة الشعور بالحاجة الى الإصلاح، كان لهذا كله أكبر الأثر في
التعجيل بميلاد حركة الشيخ عثمان بن فودي الإصلاحية . فقد كان نجاح الدعوة السلفية
في تحقيق أهدافها من الحوافز التي شجعت ابن فودي وغيره من بعض زعماء الإصلاح
على الأخذ - من قريب أو بعيد - بالمنهج الذي اتبعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
دعوته.

وتكاد تجمع بعض المصادر على أن الشيخ عثمان بن فودي قد حج الى بيت الله
الحرام، والتقى ببعض رجال الدعوة السلفية حين خضوع الحجاز للدولة السعودية الأولى

(٣٢) آدم عبدالله الألوري: الاسلام في نيجيريا ص ٤٦ - ٥٢.

خلال الربع الأول من القرن الثالث عشر الهجري، وتشربه مبادئ الدعوة السلفية - على ما سبقت الإشارة إليه - ولو أن البعض ينكر ذهاب الشيخ عثمان بن فودي الى مكة أصلاً ، على حين يعترف أولئك المنكرون بأن أستاذ الشيخ عثمان بن فودي، وهو الشيخ جبريل بن عمر قد أدى فريضة الحج مرتين ، والتقى ببعض رجال الدعوة السلفية وتأثر بمبادئها.^(٣٣) وسواء صح خبر أداء الشيخ عثمان بن فودي فريضة الحج أم لم يصح، فالواضح أنه تلقى الدعوة السلفية سواء بالمباشرة من منبعها الأصلي على أيدي دعائها في الحجاز ، أم بالواسطة على يد أستاذه جبريل بن عمر، ومما يقوى هذا الدليل التشابه الواضح بين ملامح الدعوة السلفية وحركة عثمان بن فودي الإصلاحية التي لم تشبها شوائب صوفية ، فكلا الدعوتين تلتقيان في :

أولاً : تحقيق التوحيد، وتطهير العقيدة مما شابها من أدران الشرك كالاعتقاد في قدسية بعض الأرواح أو الأشجار أو الكهوف أو الآبار ، وتقديم القرابين الى الجن لإبعاد أذاه، وزيارة قبور الأولياء والصالحين بقصد نيل شفاعتهم.

ثانياً : الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة ، وأثار السلف الصالح، ومحاربة البدع^(٣٤). وللشيخ عثمان بن فودي في هذا المجال أعمال كثيرة توضحها دعوته في دروسه وفي كتبه ومؤلفاته، وله في ذلك: كتاب «إحياء السنة».

ثالثاً : اتخاذ الجهاد في سبيل الله وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية بين الوثنيين الذين يصدون عن سبيل الله، والمرتدين عن الإسلام، ومن حاد إسلامهم عن الطريق الصحيح، ويخلطون أعمال الإسلام بأعمال الكفر ويوالون الكفار دون جماعة المسلمين.^(٣٥)

(33) Boville, E.A. The Golden Trade of the Moors.

Page .D.G.D. op. c.t.

(٣٤) راجع ما سبق هنا، وانظر محمد بللو، نفس المصدر ص ٥٨ - ٦٠، آدم عبدالله الأتوري، نفس المرجع، ص ٣٥ - ٣٦.

(٣٥) انظر : وثيقة أهل السودان فيما سبق هنا، ص ١٨ ومحمد بللو، نفس المصدر ص ١٦٤ - ١٦٥.

وقد أدت حركة الجهاد هذه الى القضاء على الإمارات المتنازعة واتحادها في ظل دولة إسلامية واحدة تطبق الاسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة وتقيم شعائر الاسلام ، مما يذكر بالجهاد المسلح الذي نهض به الأئمة السعوديون في سبيل نشر الدعوة السلفية ، فأقاموا الدولة السعودية الأولى التي استطاعت أن توحد معظم أقاليم الجزيرة العربية في ظل حكومة واحدة ، تطبق مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وقد ظلت هذه المبادئ متأصلة في نفوس أتباعها حتى الدولة السعودية الحالية التي أمكن لمؤسسها المرحوم الملك عبدالعزيز استعادة ملك آبائه وأجداده، وتأسيس المملكة العربية السعودية القائمة على أساس ديني سلفي؛ ومن ثم كان نجاح الدعوة السلفية في إقامة دولة إسلامية مستقلة من أكبر الدوافع لقيام دول إسلامية متأثرة بالدعوة السلفية التي أصبحت أساسا لبناء كيائها الديني والسياسي والحضاري، ومن أبرزها دولة (سكت الإسلامية) في غرب افريقيا.

رابعا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الاسلام ورد الحث عليه في الكتاب والسنة، وكما قامت الدعوة السلفية بتحقيق هذا الهدف الاسلامي بتطبيق أحكام الاسلام وإقامة حدوده، وتعيين قضاة للفصل في الخصومات بين الناس، وإحياء نظام الحسبة، وتنظيم بيت مال المسلمين، نرى أن الدولة الإسلامية التي أقامها الشيخ عثمان بن فودى في غرب افريقيا تضع - أيضا - النظام الاسلامي للإدارة بإحياء نظام البيعة، وتعيين العمال لحكم الأقاليم، وإحياء نظام الوزارة والحسبة والقضاء الإسلامي.

خامسا: وكما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سببا في إيقاظ الحياة الفكرية بعد جمودها فترة طويلة من الزمن، وإثارة الجدل بين أنصار الدعوة وخصومها واجتهادهم في البحث والتحصيل العلمي، مما أدى الى قيام يقظة إسلامية ، ونشاط علمي ظهرت آثاره فيما خلف الشيخ الامام من تراث إسلامي ضخم يتمثل في رسائله وبحوثه ومؤلفاته العديدة في مختلف العلوم الإسلامية، وذلك فضلا عما قام به بأبناؤه وتلاميذه من انتاج علمي لا يزال يشرى المكتبة العربية الإسلامية بالعديد من المؤلفات . كذلك أشعلت حركة الاصلاح التي قادها الشيخ عثمان بن فودى في غرب افريقيا يقظة فكرية هائلة،

وكما لقيت الحركة الإصلاحية معارضة وتعصيذا، فقد واجهت كذلك معارضة شديدة في الداخل والخارج مما أثار الجدل حولها وأدى الى قيام نهضة فكرية تجلت آثارها فيما خلفته من تراث عربى إسلامي يتمثل في عدد ضخم من المؤلفات في شتى العلوم الإسلامية بأقلام بعض زعمائها وقادتها وتلاميذهم في شكل كتب أو رسائل ، وجميعها مكتوبة باللغة العربية، وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من هذا التراث الإسلامى الضخم لا يزال مبعثرا وحبيس كثير من مكتبات نيجيريا والغرب الأوروبى، ينتظر جهودا مخصصة للدراسة والبحث، فمما لا شك فيه أن هذا التراث الإسلامى قد أدى دورا هاما في دعم الحركة الإسلامية واتساع رقعة الإسلام في هذا الجزء من افريقيا خلال القرن الثالث عشر وصدر القرن الرابع عشر للهجرة.

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال

للدكتور محمد السعيد جمال الدين

الأستاذ المشارك بجامعة عين شمس بالقاهرة

وكلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

يحظى الشاعر والمفكر الإسلامى محمد إقبال^(١) بشهرة واسعة وتقدير كبير فى مختلف أرجاء العالم الإسلامى ، ولا غرو فقد صرف إقبال كل همه فى إزالة الأوهام التى علقّت بالفكرة الإسلامية ، ونذر حياته كلها فى سبيل إحياء روح الإسلام وإصلاح مسار الأمة الإسلامية على طريقها نحو الله سبحانه وتعالى..

وكان إقبال قد رأى أن معظم المفاصد التى تواترت على وجدان الفرد المسلم فأبعدهت عن روح الإسلام وعن منهج الإسلام - إنما تواترت عليه من طريق الشعر، فقد اتخذ الصوفية الشعر وسيلة لبث أفكارهم وآرائهم الهدامة فى النفس المسلمة، فتدفق ينبوع الشعر الصوفي فى انسياب حاملا معه - الى نفوس المسلمين - أفكار وحدة الوجود والاستسلام ونكران الذات، الأمر الذى أدى بهؤلاء الذين ورثوا حضارة متألفة على الدوام لا يعترىها القدم أبدا - أدى بهم الى التواكل وسقوط الهمم وازدراء العمل والقعود عن تسخير الكون. ولقد تناول العمر على الأمة الإسلامية وهي على هذا الحال فتخلفت عن المهمة التى وكلها الله اليها ، وهي الأخذ بزمام العالم كله نحو الرقى والتقدم

(١) ولد فى البنجاب سنة ١٨٧٧م، وتلقى منذ صغره تربية اسلامية، وإن كان قد التحق بمدارس وكليات تسير على النهج التعليمى الغربى، وحصل على ليسانس الآداب من «كلية الحكومة» فى لاهور، ثم انتقل الى لندن سنة ١٩٠٥ ودرس بجامعة لندن نحو ثلاث سنوات، وفى سنة ١٩٠٧ حصل على الدكتوراه فى الفلسفة من ألمانيا، وعاد الى الهند فى سنة ١٩٠٨ حيث بدأ يؤسس دعوته الإصلاحية التى استمد عصاريتها من الاسلام واستخدم فى نشرها كلا من الشعر والنثر فنظم العديد من الدواوين باللغتين الفارسية والأردية، كما نشر كتابين باللغة الانجليزية أحدهما كتاب «تجديد التفكير الدينى فى الاسلام». وقد انخرط إقبال فى خضم الحياة السياسية فى الهند للدفاع عن الاسلام والمسلمين فى شبه القارة وانضم الى «الرابطة الاسلامية» وكان هو صاحب فكرة انشاء وطن مستقل للمسلمين فى شبه القارة الهندية، وهو الوطن الذى تحقق انشاؤه بعد وفاة إقبال. وبعد حياة حافلة بالعمل والفكر والإبداع والجهاد صعدت روحه الى بارئها فى ٢١ ابريل ١٩٣٨م.

الروحى والمادى، وأوقع الحظ العائر هذا الزمام بيد أناس ليسوا مؤهلين روحيا لتلك المهمة السامية. فاضطربت أحوال العالم كله، اذ حققت البشرية تقدما هائلا في النواحي المادية ولكنها انتهزت هزيمة منكرة في الناحية الروحية، فتفتشت المادية وأخلد الإنسان الى الأرض واتبع هواه.

كان المأمول أن يهبّ المسلم من نومه ويتقلّد الدور الذى هو مؤهل له فيعيد الأمور إلى نصابها، ويصحح وجهة الإنسان ويدفع بالانسانية نحو الطريق الصحيح... ولكن هيهات، كان الخمول قد ران على العالم الاسلامى، وكان معظم المسلمين بحاجة الى من يصحح وجهتهم هم، وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون، ولم يكن ثمة سبيل الى اصلاح حال المسلمين إلا بإصلاح أنفسهم أولا عملا بقوله تعالى:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (الرعد : آية ١١)

ولقد رأى إقبال أن تغيير النفس وتنويرها بحقائق الإسلام وتبديد الظلمات من جوانبها إنما يتم بسلوك نفس السبيل التى سلكها الصوفية من قبل فى تزيين أفكارهم للنفس المسلمة وحمل هذه الأفكار اليها على أجنحة الشعر، تلك الأداة السحرية الخلافة التى تفعل الأعاجيب بالإنسان من حيث كونها اللغة التى يفهمها الوجدان ويتأثر بها أيما تأثير. فاستخدام الشعر فى مخاطبة هذه النفس كان من شأنه فى رأى إقبال أن يفك العقدة بنفس الطريقة التى انعقدت بها من قبل..

لقد حاول عدد من كبار المصلحين والمجددين السابقين تحرير إرادة النفس المسلمة ونفى ما اعتراها من أوهام، واستخدموا فنون المنطق وأساليب الإقناع فى هذا السبيل. وكان من بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية.. يقول إقبال فى مقدمته النثرية لمنظومة «أسرار خوى» أى أسرار الذات الإنسانية، التى نشرها سنة ١٩١٥م:

«خاطب فلاسفة الهند العقل فى إثبات وحدة الوجود. وخاطب شعراء إيران القلب فكانوا أشد خطرا وأكثر تأثيرا، حتى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه المسألة بين العامة

فسلبوا الأمة الإسلامية الرغبة في العمل ، ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء المسلمين وواحد محمود من فلاسفتهم، أول من رفعوا الصوت باستنكار هذه النزعة، ولكن مصنفات واحد محمود لا تُلَفَّى اليوم، ولا ريب أن منطلق ابن تيمية القوى أثر أثره ولكن جفاف المنطق لا يقوى على مقاومة نُضرة الشَّعر وفنتته^(٢).

ومن حسن إقبال وسعادة جنّه، بل ومن حسن حظ من خصهم بدعوته الإصلاحية من المسلمين في شبه القارة الهندية وأفغانستان وإيران وآسيا الوسطى أن إقبال كان شاعرا، وأنه كان قد برع في نظم الشعر منذ شبابه. وعندما اكتملت ملامح دعوته - وهى التى استمدت عصارتها من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومن أقوال السلف واجتهادات الصالحين ورياضات الزهاد، عندما اكتملت ملامح الدعوة لديه خرج على الناس بأول دواوينه «اسرار الذات الإنسانية» سنة ١٩١٥م، فأحدثت ضجة كبرى في سائر الأوساط، ثم توالى منظوماته ودواوينه حتى بلغت أحد عشر ديوانا نظمها باللغتين الفارسية والأردية اللتين يعرفها ويتكلم بهما عشرات الملايين من المسلمين في آسيا على اختلاف ثقافتهم وطبقاتهم..

وقد استطاع إقبال أن يحقق بالفعل ذلك التغيير الذى كان يصبو الى تحقيقه في نفوس بنى وطنه وغيرهم. فحدث ذلك التبدل والتغير المنشود، وأصبح المسلمون في شبه القارة الهندية، وقبل استقلال الهند ، قوة يحسب لها حسابها ويخشى بأسها.

وسلّمت الطوائف غير الإسلامية في الهند بمطالب المسلمين، وكان أولها ذلك المطلب الأساسى الذى أعلنه إقبال نفسه في سنة ١٩٣٠، حينما دعا إلى إقامة وطن خاص للمسلمين في شبه القارة الهندية، وهو الوطن الذى يعتز به كل مسلم، والذى أنشئ بعد وفاة إقبال وعقب تقسيم الهند سنة ١٩٤٧ باسم باكستان.

(2) Iqbal, M.: Secrets of the self, Translated by R.A.Nicholson Lahore 1950, Introduction,

وانظر ايضا : عبدالوهاب عزام: محمد اقبال. سيرته وفلسفته وشعره، طبع مصر ١٣٧٣هـ ، ص ٥٢.

تجاوب شرق العالم الاسلامي مع صيحة إقبال. وعندما عرف العرب إقبالا أكبروا فيه روحه وحماسته للاسلام وتأثروا كل التأثير بشعره القوى الأخاذ الذي يحرك الشعور ويهز الوجدان^(٣).

ووثق به وبآرائه من بعده المثقفون من المسلمين، بل ومن المستشرقين الذين اعتمدوا على كتبه ودواوينه في فهمهم لبعض الظواهر في تاريخ الاسلام وحضارته^(٤).

وما زال إقبال يحظى الى يومنا هذا بتقدير كبير في مختلف الأوساط الاسلامية وفي سائر أرجاء العالم الاسلامي بعد أن ترجمت الى اللغة العربية معظم دواوينه، كما ترجم كتابه الهام «تجديد التفكير الديني في الإسلام»، وأصبحت أفكاره وآراؤه الأساسية واضحة أمام أنظار العرب.

يتعين علينا الآن أن نطرح سؤالاً ثم نحاول الاجابة عليه: هل تأثر إقبال بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وما مظاهر هذا التأثير؟ وقبل الاجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نعرض لمصادر إقبال^(٥) في التعرف على هذه الدعوة، ثم نتناول بعد ذلك الملامح التي نعتقد أن فيها قدراً من التأثير بالدعوة.

لاشك أن إقبالا كان معجباً - الى حد بعيد - بشخصية الشيخ وجهوده الذاتية التي لم تعرف الكلل في سبيل إصلاح الدين وتطهيره من شوائب البدع والخرافات والوثنيات التي دخلت عليه. وقد عبر إقبال عن إعجابه بالشيخ وبدعوته عندما وصفه بقوله: «المصلح المتطهر العظيم محمد بن عبد الوهاب»..

(٣) انظر في ذلك ما كتبه المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام في مقدمة كتابه: محمد اقبال ص ٦٠٥ وكذا ما كتبه الاستاذ على الطنطاوي في مجلة «المسلمون» السورية، والاستاذ ابوالحسن الندوي في كتاب روائع اقبال، طبع دمشق ١٩٦٠م ص ٩ - ١٠، ونجيب الكيلاني في كتابه محمد اقبال، طبع مصر ١٩٥٩م، وكتاب هذا المقال في كتابه رسالة الخلود لمحمد اقبال (دراسة تحليلية نقدية)، طبع مصر ١٩٧٤م.

(٤) منهم على سبيل المثال المستشرق البريطاني رينولد ألن نيكلسون في كتابه: فكرة الشخصية في التصوف ترجمة الدكتور أبوالعلا عفيفي ضمن كتاب «في التصوف الاسلامي وتاريخه» طبع مصر ١٩٥٦م.

(٥) أو ما نعتقد أنه استعان به في التعرف على دعوة الشيخ.

لقد جاء هذا الوصف في كتابه «تجديد التفكير الدينى فى الاسلام» ، وكان هذا الكتاب فى أصله عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها محمد إقبال باللغة الانجليزية فى ربوع الهند، فى كلكتا ومدراس وعليگیر، ثم جمعها فى كتاب ونشرها بهذا العنوان فى سنة ١٩٢٨م، فعد إقبال بذلك من بين من قدروا دعوة الشيخ قدرها وأعطوها حقها.

كانت هذه الدعوة قد لقيت فى الهند حربا ضروسا لا هوادة فيها، حتى أن كل من رفع يديه فى الصلاة أو جهر بآمين كان معرضا لأشد أنواع الأذى لأنه «وهاى» وكان مصير من يتهم من مسلمى الهند بأنه وهاى أن يتفى ويشرد ويقتل^(٦). ولكن برغم ذلك نهض جماعة من العلماء يبصرون الناس بحقيقة هذه الدعوة ويدعونهم الى التوحيد الحق والى نبذ البدع والضلال. وقد سبق هؤلاء العلماء إقبالا فى هذا السبيل فألفوا الكتب ودونوا الرسائل والمقالات للدفاع عن الدعوة والتبصير بها، وكان فى مقدمتهم «النواب صديق حسن خان» (المتوفى سنة ١٣٠٧هـ)، والسيد نذير حسين الدهلوى (المتوفى سنة ١٣٢٠هـ). وكان النواب صديق حسن قد نشر كتابين أحدهما بالفارسية والآخر بالأردية عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وقبل أن ينشر إقبال كتابه «تجديد التفكير الدينى» ببضع سنين، (ذلك الكتاب الذى أشاد فيه بالشيخ وبدعوته) كتب اثنان من كبار علماء المسلمين فى الهند، ممن كانوا على صلة وثيقة بإقبال، موادا فى التعريف بالشيخ وبدعوته، وبأحوال آل سعود، ونعنى بهما (السيد سليمان الندوى) الذى نشر عن هذا الموضوع مقالا ممتازا فى مجلة «معارف» الأردنية الواسعة الانتشار سنة ١٩٢٤م، والحافظ أسلم جيرا جورى الذى نشر كتابا يتسم بالاختصار والوضوح بعنوان «تاريخ نجد»^(٧).

ولا ريب إن إقبالا قد قرأ هذه الكتب التى كتبت كلها بلغته الوطنية، وألفها علماء

(٦) انظر تعليقات عبد العظيم البستوى على كتاب محمد بن عبد الوهاب لمسعود الندوى طبع مكة المكرمة ، سنة ١٣٩٧هـ هامش ص ٢١١.

(٧) انظر التحليل القيم لمصادر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى كتاب: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه، لمسعود الندوى، طبع مكة المكرمة ١٣٩٧ ص ٢٢٧ وما بعدها.

كان بعضهم على صلة وطيدة به، فتأثر بها، وبدأ هذا التأثير واضحاً في كتاباته وأشعاره.

ولم يكن علماء المسلمين في الهند وحدهم هم الذين لفتوا إقبالاً إلى حقيقة «حركة الإصلاح الديني العربي» التي قامت على يد المصلح والمتطهر العظيم محمد بن عبد الوهاب، بل كان لأستاذه المستشرق النابيه «توماس آرنولد»^(٨) صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام» بعض الفضل في توجيهه هذه الوجهة. فالقارىء لكتاب آرنولد يستشعر الاحترام والتقدير الذي كان يكتنه ذلك الرجل لدعوة الشيخ الإصلاحية، تلك الدعوة التي أخذ آرنولد يتتبع انتشارها وتأثيراتها المباشرة على الحركات الإصلاحية في كل من البنغال وسومطرة وأفريقيا السوداء^(٩).

وكانت هذه المصادر الأردية والفارسية والانجليزية هي المتاحة أمام محمد إقبال عندما أراد أن يتعرف على دعوة الشيخ ويكتب عنها..

كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة بسيطة خالية من التعقيد، حجر الزاوية فيها دعوة التوحيد وشعارها «لا إله إلا الله»، وهو شعار ليس غريباً على المسلمين بل هو أساس اعتقاداتهم كلها وجوهر دينهم كله، وهو الفصيل بينهم وبين غيرهم من الكتابيين والملاحدين. غير أن حبات الشيطان واسعة جداً، وقد أوقعت هذه الحبات بعض أولئك المسلمين الموحدين في أعمال وأقوال تنطوي على شبهات الشرك والبعد عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والتقديس. وتتميز دعوة الشيخ بحساسيتها الشديدة تجاه ما يمس هذا الجوهر العقائدي، وهو التوحيد، فكل ما يصرف المرء عن الاتجاه إلى الله بالعبادة والدعاء والتقديس والاستغاثة والاستعاذة إنما يعد نوعاً من الشرك يقتضي تحطيم أسبابه وهدم دواعيه، وما تلك الأضرحة والقبور التي يتجه الناس فيها بالدعاء

(٨) تتلمذ محمد إقبال على السير توماس آرنولد في الكلية الحكومية في لاهور، قبل حصوله على الليسانس في الآداب. ثم كان آرنولد هو الذي شجعه على مواصلة دراسته العالية في لندن والحصول على درجة الدكتوراه بعد ذلك.

(٩) انظر: توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون - طبع مصر ١٩٤٧م، ص ٢٣٩ ومواضع أخرى متفرقة.

والاستغاثة والاستعاذة إلى غير الله سبحانه الا موائن ومواطن للشرك. لذلك ينبغي أن تهدم وتقوض أركانها حتى يفيق قاصدوها الى التوحيد الحق، وينصرفوا إلى الله وحده.

من هذا المحور الفكرى والعقائدى، ومن تلك الحساسية الشديدة تجاه كل ما يصرف الإنسان عن الله وحده، استمد إقبال في أشعاره الكثير من المواقف والمشاهد والتشبيهات، وتوسع في دعوة التوحيد، واستنبط مفاهيم جديدة من كلمة الشهادة «لا إله الا الله». وهذه المواقف والمشاهد شائعة ومتناثرة في دواوينه وأشعاره، طرقتها إقبال وعرضها بأساليب مختلفة وتناولها من جوانب متعددة ، ولا يسعنا المجال هنا أن نأتى عليها جميعا، ومن ثم سنذكر بضعة نماذج منها توضح لنا كيف تناول فكرة التوحيد وتوسع فيها وأضاف أبعادا جديدة اليها:

في إحدى سياحاته الروحية التى أوردها في منظومته «رسالة الخلود» تصور إقبال انه يمضى في رفقه الشاعر الفارسى جلال الدين الرومى ليذهب الى واد تجتمع فيه الأصنام التى عبدتها الشعوب القديمة ، يقول إقبال «في هذا الوادى تعيش الآلهة القديمة التى عبدتها أمم الجاهلية، فهذا إله المصريين القدماء وهذا رب حمير، وهذان من اليمن، وهؤلاء آلهة عرب الجاهلية... كل منهم يرتعد خوفا من الذكر الجميل، فهم مشفقون من القرآن الكريم الذى وضع نهاية لهم، وأقام عالما جديدا على أساس التوحيد. كانت هذه الأصنام تتحدث في فرح غامر عن فرار الإنسان المعاصر من الله، وعودته الى الجاهلية القديمة، وأخذ رئيسها بعل إله الفينيقيين والكنعانيين القدماء ينشد أنشودة في طرب ومرح، ويقول فيها «لقد مزق الإنسان هذه السماء الزرقاء ونظر فيما وراء الفلك فلم يشهد إلاها. يابشرأى، ليس في قلب الإنسان سوى أفكار وخواطر (تسبح له ثم تغيب) كال موج، هذه تعلو وتلك تتوارى، وروحه لا ترتاح وتطمئن الآن الا بالمحسوس، (ولم يعد لها شأن بالغيب).... فلعل عصر الجاهلية يعود من جديد ألا فليحيا المستشرقون الأوربيون... لقد عملوا على بعثنا من قبورنا (فلقد بذروا بذور الشك فأثمرت الإلحاد)... ها هي ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة».

انظروا. لقد تحطمت حلقة الوحدة وفقد آل إبراهيم (المسلمون) لذة العهد والميثاق

الذى أخذه الله عليهم يوم سألهم «ألسن برىكم». ان وحننهم مبعنرة ، فكأسهم نحولن الى شظايا نافهة. لقد وقع الرجل المؤمن فى أسر الجهات - وهو الذى لم يكن يعرف الحدود والجهات، ولم يكن يعبد غير الإله الذى خلق الأرض والسماوات - ارتبط هذا الرجل الحر بالوطن وانفصل عن الله.... ها هى ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة .

«لقد عادت لنا أيام الطرب فى الدنيا وانهرز الدين بالملك والنسب (بالسيادة الوطنية والتعصب العنصرى)، ولا يحسن بنا الآن أن نخشى الاسلام... فما سبب الخوف من مصباح المصطفى ؟ ان هذا المصباح الذى أناره محمد تألب عليه مائة أبى هب يطفئونه ، ولنن كان صوت «لا اله الا الله» ما زال يتردد. (فهو صوت يصدر عن الشفتين لا عن القلب» ، فكيف يمكن أن يبقى على الشفة ما يحى من القلب ؟! ولا ريب فى أن الأجيال القادمة ستنسى كلمة التوحيد. إن سحر الغرب أحيا أهر من - إله الشر والظلام فى بلاد الإسلام من جديد، فأصبح يوم يزدان - اى دين الله - ممتقع الوجه خوفا من الليل والظلام... انه ليل الجاهلية الحديثة يوشك ان يطبق على العالم، ها هى ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة...

«يجب فك قيد الدين الذى يكبل رقبة الانسان، لقد كان عبّادنا أحرارا - لهم التصرف المطلق والحرية الكاملة فى حياتهم، ولما كان أداء الصلاة ثقيلنا فاننا لم ننقل عليهم بصلاة، وانما طلبنا ركعة لا سجود فيها، وجعلنا العواطف تستعر فيهم بالأنغام والألحان ... فأية لذة فى صلاة لا غناء فيها ولا موسيقى^(١٠).

ولا ريب فى أن طاغوتا يبدو للعيان أفضل من إله غائب لا تدركه الأبصار. ها هى ذى الفرصة سانحة أيتها الآلهة القديمة.^(١١).

(١٠) قال تعالى عن المشركين: «وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديّة». (الانفال: ٣٥)، والمكاء: الصغير، والتصديّة: التصفيق.

(١١) محمد اقبال : رسالة الخلود (جاويد نامه)، الترجمة العربية لكاتب هذا المقال ١٧٨ - ١٧٩.

وبعد أن يتشد بعلى أنشودته تلك، يقف جلال الدين الرومي الذى كان يصحب إقبالاً فى جولاته الخيالية هذه فيصبح صيحة تخر على أثرها تلك الأصنام سجداً. يقول فى صيحته «قال شيخنا: إن هذه الدنيا ليست على أسلوب محكم (فهى متقلبة لا تستقر على نمط واحد). لذا ينبغى صرف النظر عن حلولها وممرها. فلو أنك أردت ترك الدنيا لتتجه إليه هو، فعليك إذن أن تتحول عن نفسك (الأمانة وتتخلى عن رغباتها ونوازعها). قلت للشيخ: إن فى قلبى الكثير من الرغبات (لات ومناة)، فأشار على قائلاً: ينبغى جعل هذا الوثن خطاماً»^(١٢).

فإقبال يتحدث فى أنشودة بعلى عن ظاهرة أقلت بال كل المصلحين فى العالم الإسلامى وهى ظاهرة سيادة الحس وضعف الإيمان بالغيب وعبادة المحسوس، كالذهب والفضة والنساء والمتاع والتعصب للجنس والوطن، فاستحالت هذه الأمور كلها فى قلوب بعض الناس إلى آلهة جديدة، يعبدونها من دون الله، فتحوّلت تلك القلوب إلى معابد لتلك الآلهة، وخلت من التوحيد وبعثت عن الله سبحانه، فى حين أن القلب وقف على الله وحده، يتعين على المسلم الغيور على دينه ألا يجعل فى قلبه مكاناً لأحد سوى الله. ولكن هذا لا يعنى أن يعتزل الإنسان العالم، ويقول إقبال: «أنا لا أقول لك اعتزل العالم. فهذه الدنيا الزاهرة بالألوان والروائح، بالمادة والحس هى مملكتك، فاجمع من تربتها الجواهر حبة حبة، وخذ الصيد من سماتها كالصقر، وأعمل فأسك فى سلاسلها الجبلية وأدرك بعقلك ما خفى من ثرواتها (واستخرج المعادن البراقة ومصادر الطاقة من باطنها). ولكن كن بعيداً عن طريق أذر»، فلا تعبد الأرض والمادة من دون الله، بل انحت عالماً جديداً وفق مرادك. ولا تسلم قلبك للون أو لرائحة، لقصر أو لدرب (لاتسلم قلبك لهذه الدنيا، فالقلب وقف على الله وحده، فلا تسلمه لغيره). فكل من يتلفظ من قلبه بكلمة «لا إله الا الله»، يمكن أن يُفقد عالماً فى ذاته»^(١٣).

فالتوحيد - فى رأى إقبال هو أساس الحياة، فمن عمل بالشهادة على وجهها ضاعت

(١٢) ايضاً، ص ١٨٠

(١٣) ايضاً ص ١٦٠

الدنيا فيه ولا يضيع هو فيها، والا نسان لا يفوز بمكانته الا بالتوحيد، الا بالتطلع الى الله وحده، وعندئذ تدين له الدنيا بأسرها.

على أن إقبالاً - كما شاهدنا في أنشودة بعل - يدخل في أنواع الشرك وضروب الإلحاد أمراً ابتلى به العالم الاسلامي كله مؤخراً، ونعنى به دعوى الوطنية، تلك الدعوى التى حاول الأوروبيون والمستعمرون أن يشتتوا بها شمل الوحدة الاسلامية ويبعدوا المسلمين عن روح الاسلام العالمية. والوطنية بمفهومها السياسى الغربى منافية في رأى إقبال للتوحيد الحق، فالأمة الاسلامية أساسها التوحيد لا الإنسان ولا الأوطان، التى أصبحت في عرف الغربيين صنماً يعبد من دون الله يقول :

أمم قد عبدت أوطانها .. وبنيت من نسب بنيانها
أترى الأوطان أصل الأمم .. تعبد الأرض بها كالصنم
هذه الأنساب فخر السفهاء .. حكمها في الجسم والجسم هباء
ولنا في الحق أس آخر .. هو في الأبواب منا مضر
قد خلصنا من حدود وقيود .. قلبنا في الغيب اذ نحن شهود^(١٤)

وحساسية إقبال تجاه كل ما يمس عقيدة التوحيد تمتد وتتسع لتشمل ضروباً أخرى وصنوفاً شتى من صفوف الشرك، فتلك النظم المادية من شيوعية ورأسمالية إنما تدعو الانسان الى الشرك بالله سبحانه. فالشيوعية والرأسمالية تجمعهما سمات مشتركة، فكلاهما يدعو الى إحلال «عبادة البطون محل عبادة الله»، ومن ثم كانت النتائج المترتبة على كليتهما واحدة لا فرق بينها، فكلاهما يعبد المادة. ويعبر عن الجانب الحسى وحده من الإنسان.^(١٥)

(١٤) من ديوان «رموز بى خودى» (أى رموز نفى الذات)، ترجمة الدكتور عبدالوهاب عزام. انظر ديوان الاسرار والرموز، طبع مصر ١٩٥٦م.

(١٥) انظر تفصيل ذلك في «رسالة المخلود» الترجمة العربية، ص ١٤٥ وما بعدها وانظر ايضاً : محمد إقبال : تجديد التفكير الدينى في الاسلام، الترجمة العربية لعباس محمود، طبع مصر، ١٩٥٥م، ص ٢١٦ - ٢١٧.

على أن التوحيد عند إقبال - ليس مجرد كلمة تقال أو شعار يعلن ، بل إن له معنى قدسيا لا يستطيع أن يتذوق معناه الا اذا عمل بمقتضاه وسلك طريق الحياة على هداة. (١٦).

والدور الذى تقوم به الأم والمرأة المسلمة فى بعث نور التوحيد فى قلوب الأجيال الجديدة من الأمة دور لا يعدله دور، ففى أنفاسها التى تربي بها وليدها حياة الدين وهى حصن الشرع المبين. يقول مخاطبا المرأة المسلمة «خلقتك الطاهرة لنا رحمة وأنت قوة الدين وحصن الملة. يا من تطفمين فىنا الوليد على كلمة التوحيد» (١٧).

ويوجه حديثه إلى الشباب المسلم قائلا. «لقتك أمك الدرس الأول - درس التوحيد - لقد تفتحت زهرك بفعل نسيما... وادخرت بفضلها ملكا خالدا، فلقد تعلمت «لا إله الا الله من شفيتها. فإن قلت «لا إله الا الله» فقلها اذن بالروح كى تهب روائح الحبيب من كيانك. تدور الشمس والقمر من حرارة لا إله الا الله، لقد رأيت هذه الحرقه فى الجبل والقشة» (١٨)، ان كلمة التوحيد ليست مجرد قول، انها ليست سوى سيف لا يرحم، والحياة بحرقه التوحيد قهر، لا إله الا الله ضرب وضرب فعال (١٩)، فحياة الموحد كلها تحطيم للباطل كتحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام.

وللتوحيد دور فى حياة الأمم لا يقل عن دوره فى حياة الأفراد، فالفرد يصبح ربانيا بالتوحيد. والأمة تصبح جيرونا بالتوحيد، فإذا آمن الإنسان بوحداية الله ولم يسلم قلبه لغيره أصبح متخلقا بأخلاق الله، واذا تخلق أفراد أمة بأخلاق الله تفوقت على أمم العالم جميعا ونالت العزة والهيبة. (٢٠).

(١٦) انظر: الصاوى شعلان: إيوان اقبال ، مصر ١٩٧٧، ص ٢٣.

(١٧) انظر عبدالوهاب عزام : محمد اقبال ... ص ١١٠.

(١٨) فالكون مسلم، انظر: ابن تيمية: جامع الرسائل، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم طبع مصر ١٩٧٠م.

الرسالة الاولى بعنوان: رسالة فى قنوت الأشياء كلها لله تعالى.

(١٩) رسالة الخلود، ص ٣٢٢ - ٣٢٣.

(٢٠) أيضا.

ويرى إقبال ان سر الحياة كلها كامن في قول «لا إله الا الله»، فكلمة التوحيد هذه تحتوى على أصلين ، هما : قوتا السلب والايجاب، ففي الأولى معنى الجلال وفي الثانية سمة الجمال، فاذا تلاقت القوتان تعادل ميزان الحياة واستقر كيانه، فبين «لا» و «إلا» تجرى الكائنات بحسبان، ان كلمة التوحيد هى كلمة القدر التى صنعت منها العناصر فمن «لا» تتولد الحركة وبفضل «إلا» تمضى إلى الثبات والسكون : ومنها البداية والنهاية لقوله تعالى: «كن فيكون».(٢١).

وقد استخدم إقبال كلمة التوحيد في نقده للحركة الماركسية في ديوانه «رسالة الخلود» (نشر سنة ١٩٣٢)، فقد دعا الروس إلى الإسلام وذكرهم بأنهم قطعوا نصف الطريق اليه، وأن عليهم أن يواصلوا السير الحثيث ليلغوا درجة الإسلام فينتقلون من رفض كل شئ إلى إثبات الوجود لواجب الوجود سبحانه، يقول إقبال موجها حديثه لأمة الروس:

لقد فرغت الآن من السادة، سواء كانوا قياصرة أم رؤساءيين أم إقطاعيين، فعليك أن تتركى «لا» وتغذى السير نحو «إلا» لقد قلت «لا إله» فقللى اذن «إلا الله» اتركى لا اذا كنت باحثة حقا، كى تأخذى طريق «الإثبات الحى»(٢٢).

ثم عاد إقبال وتناول نفس الفكرة في ديوان نشره بعد ذلك بعنوان «ما العمل اذن يا أمم الشرق ؟ قال فيه :

- وهكذا ترى أنه في عصر السيطرة الأوربية، نشبت الحرب بين العبيد والسادة.
- فتحول قلب روسيا الى دم، وخرجت من ضميرها كلمة «لا».
- لقد ألقيت نظرة على مقاماتها وملاحمها، فوجدتها : لا قياصرة، لا كنيسة، لا إله.
- وبقي فكرها في مهب عاصفة «لا»، ولم تدفع بركبها نحو «إلا».
- غير ان الحياة لا تستريح في مقام «لا» الكون يمضى قدما نحو «إلا».

(٢١) انظر محمد اقبال: ديوان يس جه بايد كرداى اقوام الشرق (ما العمل يا أمم الشرق) لاهور ١٩٣٦م.

الفصل الرابع. وانظر ايضا: الصاوى شعلان، ايوان اقبال ص ٢٣.

(٢٢) رسالة الخلود، الترجمة العربية ، ص ١٦٧.

فمنظرة الانسان - في رأى إقبال لا تطمئن ولا ترتاح الى الرفض والنفي والإنكار وحده، بل انها تتجه بطبيعتها الى الإثبات، فلا شئ يقوم على السلب أبدا، ولا يكون النظام راسخا مستقرا الا اذا قام على الإثبات..

قد لا نستطيع - برغم كل هذه الشواهد والأدلة التى سقناها للدلالة على وحدة الفكر والهدف بين دعوة الشيخ ومنهج إقبال - ان نقطع بأن إقبالا متأثر في شعره - تأثرا مباشرا بهذه الدعوة، لا نستطيع ان نقطع بتأثره المباشر لأن دعوة محمد بن عبد الوهاب لم تكن مذهبا جديدا بل كانت تجديدًا لهذا الدين وإحياء لرسومه، وتنقية لصفحته من شوائب الشرك والإلحاد. فما هذه الدعوة إلا تجلية للإسلام في أصوله وفروعه ومبادئه، تلك الأصول التى وفاهها علماء المسلمين على مر العصور حقها من الدراسة والشرح والتوضيح.

وإقبال قد قرأ دعوة الشيخ. كما قرأ ما كتبه شيوخ الاسلام من المصلحين والمجددين السابقين. فعكف على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وبدأ أنه يكن له ولتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء السلفيين تقديرا كبيرا. ولذلك يصعب على الباحث أن يحدد مصادر هذه المؤثرات: أمن دعوة الشيخ جاءت أم ان هذه المؤثرات أتت مباشرة من الأصول والفروع والمبادئ الإسلامية (التى هى أصل هذه الدعوة وفحواها) ؟

لكننا لا نستطيع - في نفس الوقت - أن نقول إنه لم يتأثر تأثرا مباشرا بدعوة الشيخ بعد أن قرأها واستوعبها. ذلك لأن لدينا على الأقل شاهدا بخلاف ما سبق ذكره - يؤكد هذا التأثير. فلقد كانت الترجمة العملية الواضحة لدعوة محمد بن عبد الوهاب هى تحطيم القباب المقامة على القبور لصرف الناس عنها كما يفرّدوا عبادتهم وتقديسهم لله تعالى وحده..

ولقد ورد في شعر إقبال ما يفيد تأثره بهذا الجانب اللصيق بدعوة الشيخ. فإقبال ينعى على المشايخ القائمين على هذه الأضرحة والقبور، ويعزو اليهم السبب في تشجيع

عوام المسلمين على زيارة الأضرحة ودعاء أصحابها والاستشفاع بهم. ويقول إنهم يستغلون سذاجة هؤلاء العامة أسوأ استغلال، فينصبون لهم الفخاخ باقامة الموالد وصناديق النذور. يقول في ديوانه «جناح جبريل» عن مشايخ هذه الأضرحة:

«انهم لو وجدوا حصير الزهراء، ودلق أويس القرنى، وكسرة أبى ذر الغفارى لأكلوا السحت من أثمانها» (٢٣).

وإذا كان قد اتضح ان إقبال قد تأثر باللامح العملية لدعوة الشيخ، فإننا نلاحظ أنه أضاف أبعاداً معنوية جديدة لمفهوم تلك الأصول الإسلامية التى أحيائها وجلاها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد حاول إقبال تعميق مفهوم التوحيد وتوسيع دائرته فى النفس وجعل القلب وقفا على الله وحده، ودعا الى تحطيم الأصنام التى صنعها الإنسان بنفسه ونحتها فى قلبه ليعبدها من دون الله سبحانه. وبين أن المسلم ينبغى أن يكون يقظاً دائماً مراقباً لأحواله النفسية حتى لا تتسرب شبهات الشرك ووساوس الشيطان الى قلبه، وحتى لا يرتاح الى هذه الظواهر المادية المخادعة المحيطة به، وإنما تكون راحته فى عبادة الله وحده. وان التوحيد ليس بمجرد كلمة تقال بل هى ذوق وتجربة روحية. وان قول لا إله إلا الله هو أس الحياة بجميع مظاهرها، وهو يدل دلالة قاطعة على أن وجهة المسلم الموحّد ليست منصرفة نحو هذا الكون وإنما وجهته لله سبحانه.

ولئن كان محمد إقبال قد درس هذه الدعوة وأبدى إعجابه بها وبصاحبها، وبدأ وكأنه تأثر بها، الا أنه أخطأ حين ذكر فى كتابه «تجديد التفكير الدينى» (نشر سنة ١٩٢٨م). أن الحركة البابية فى ايران ليست سوى صدى لحركة الإصلاح الدينى العربى التى قام بها المصلح المتطهر العظيم محمد بن عبد الوهاب. (٢٤).

والواقع أن هذا الذى قاله إقبال بعد خطأ كبيراً لكونه صادراً عن مفكر كبير

(٢٣) انظر محمد حسن الأعظمى والصاوى شعلان: فلسفة إقبال. الطبعة الثانية. دمشق ١٣٩٥هـ ص ٣.

(٢٤) انظر: تجديد التفكير الدينى، الترجمة العربية، ص ١٧٥.

موثوق به وحجة في تاريخ الفكر والثقافة الاسلامية .. ومن ثم يتعين علينا مناقشته ومحاولة إزالة ما قد يعلق بالأذهان في هذا الصدد.

وينبغي أن نتساءل ما الصلة بين حركة الإصلاح الديني العربي التي دعت الى التوحيد وإلى نبذ الشرك والتي يقول صاحبها: ... انى والحمد لله متبع ولست بمبتدع عقيدتى ودينى الذى أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة، الذى عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم الى يوم القيامة. (٢٥).

ما الصلة بين هذه الدعوة وبين حركة محمد على الباب (توفي سنة ١٢٦٦هـ) الذى زعم تارة انه المهدي المنتظر، ثم زعم بعد ذلك أن الوحي غير منقطع وأنه جاء ناسخا لشريعة القرآن وأحكامها، وادعى النبوة وأنه أوحى اليه بكتاب أسماه: «البيان»، وأن معجزات الأنبياء وقصصهم، والملائكة، والجن، والوعد، والوعيد، والحشر، والنشور، واليوم الآخر ليست على ما يعلمه الناس من مفاهيمها ومعانى كلماتها، ويؤول ذلك كله تأويلا يذهب مذاهب شتى من الكفر والضلال والزور والبهتان، فما البابية في واقعها إلا عقيدة جديدة لا تمت الى الدين الحنيف بأية صلة.

وإذا نحن عمدنا الى تلمس صلة بين الحركة البابية الكافرة المارقة وبين دعوة الشيخ الهادية المؤمنة من الناحية التاريخية فلن نجد صلة على الإطلاق، إذ لم يقدر لمحمد على الباب أن يتصل بدعوة الشيخ من أى طريق، بل لم يشأ الله للباب أن يطأ الأراضى المقدسة، بعد أن كان قد عزم على الذهاب الى مكة، ففرقت السفينة التى كان يستقلها، ولكنه نجا هو ونفر من دعائه وعادوا الى ميناء «بوشهر» (٢٦).

فليست هناك صلة ما بين الحركة البابية ودعوة محمد بن عبد الوهاب، بل ليس هناك مجال للمقارنة في شئ بينهما على الإطلاق.

(٢٥) من رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الى أحد شيوخ بغداد، انظر: حسين خلف الشيخ خزعل: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بيروت ١٩٦٨م، ص ١٧٤، وانظر ايضا أحمد عبدالغفور عطار: محمد بن عبد الوهاب، الطبعة الثالثة بيروت ١٣٩٢هـ، ص ١٦٨ وما بعدها.

(٢٦) انظر: محمد فاضل: الحراب في صدر البهاء والباب، ط. مصر ١٣٢٩، ص ١٦٣ وما بعدها.

لكننا نفهم من كلام إقبال انه لم يكن يريد بإشارته الى أن البابية صدى لحركة الإصلاح الديني العربي أن يغض من شأن دعوة الشيخ أو يقلل من أهميتها ، بل على العكس من ذلك رأى أن هذه الدعوة لا تزال تحمل من عوامل القوة والتأثير ما يجعل أرجاء أخرى من العالم الإسلامى - غير الجزيرة العربية - تتجاوب مع أصدائها وتتأثر بها وتأخذ عنها. وأن تلك القبائل العربية في جزيرة العرب (تلك القبائل التى استجابت لدعوة الشيخ) ما تزال تتمتع بقوة الإيحاء والتأثير على جيرانها من الدول الإسلامية، لأن هذه القبائل لا زالت مستمسكة بمعنوياتها القوية، ولم تفقد - بفعل التمدين - بداوتها وفطرتها السليمة^(٢٧)، وقدرتها على التأثير في غيرها..

فاقبال اذن لم يخطئ بقدر ما أخطأ في ثقته بالحركة البابية، فعدّها حركة إصلاحية، وأشاد في ديوانه «رسالة الخلود» الذى نشره سنة ١٩٣٢ بالشاعرة البابية «قرة العين الطاهرة» التى كانت من كبار الدعاة للمذهب البابى.^(٢٨)

ومما يبعث على الدهشة حقاً أن البابية تتصادم مع أفكار إقبال نفسه، وتعلن عصيانها على نفس المبادئ التى يؤمن بها ويدعو اليها . ومن ينظر نظرة عابرة لدعوة محمد على الباب يدرك - منذ الوهلة الأولى - أنها تقول بأن الوحي غير منقطع، فهى بذلك تتعارض مع عقيدة من أهم العقائد الإسلامية هى «ختم النبوة» وهى عقيدة أفاض إقبال في شرحها في نفس الكتاب الذى أشاد فيه بالحركة البابية^(٢٩) وبين أنها عقيدة تنطوى على فكرة عظيمة لم تقدر قدرها ولم تعرف قيمتها في الثقافة الإسلامية، فختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم يحمل معه - في رأى إقبال أمرين: ان النبوة في الاسلام تبلغ كماهاها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها، وهو أمر ينطوى على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا الى الأبد على وقود يضاء منه ليعتمد في النهاية على رسائله

(٢٧) انظر حديث إقبال الى السنيور موسلينى الايطالى، وقد ورد بعض هذا الحديث في كتاب فلسفة إقبال ص ٢١.

(٢٨) انظر رسالة الخلود، الترجمة العربية، ص ٢٠٨ وما بعدها . على أن إقبالا هاجم في نفس الديوان - اعنى رسالة الخلود البهائية التى تعد امتدادا للبابية ونتيجة طبيعية لها، انظر ص ٣٢٤.

(٢٩) انظر تجديد التفكير الدينى : مثلا ص ١٤٤، ١٧٧ من الترجمة العربية..

هو: الأمر الثانى هو الحيلولة دون ظهور الفكرة المجوسية والمسيحية فى المجتمع الإسلامى، وهى فكرة الترقب الدائم والتطلع لظهور أبناء زردشت الذين لم يولدوا بعد، أو ظهور المسيح المنتظر.... «لقد سار ابن خلدون على هدى من نظريته الى التاريخ فأفاض فى نقده، وقضى فيما أعتقد قضاء نهائيا على الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلص فى الإسلام (يعنى فكرة المهدي المنتظر)، وهى فكرة شبيهة فى آثارها السيكلوجية بالفكرة المجوسية الأصلية التى كانت قد ظهرت فى الإسلام تحت تأثير الفكر المجوسى^(٢٠)».

إذن فهناك اختلاف أساسى بين أفكار إقبال وغيره من المصلحين الإسلاميين وحركة محمد على الباب . ولا يقتصر هذا الخلاف على عقيدة ختم النبوة وحدها بل ينسحب الى سائر العقائد ، ولكنه مع ذلك اختلط عليه أمر هذه الحركة فأحسن الظن بها .

ويتبين لنا من تتبع آراء إقبال فى هذا الصدد أنه ظل ينظر الى البابية باعتبارها حركة إصلاحية حتى سنة ١٩٣٣، يتضح ذلك من الخطة التى وضعها فى تلك السنة لتأليف كتاب جديد باللغة الانجليزية بعنوان:

“Introduction to the Study of Islam.”

أى مقدمة لدراسة الاسلام، وهو كتاب لم يقيض لإقبال ان يكتبه أصلا.^(٢١)

ولكنه بدأ فى المرحلة الأخيرة من حياته يغير نظريته الى أصول الحركة البابية ودوافعها فقد كتب فى مقال بعث به الى صحيفة «ستيتان» البريطانية^(٢٢) يقول: «يعمل الروس على نشر المذهب البابى ويسمحون للبابية بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم فى «عشق آباد»، فى الوقت الذى تعمل فيه بريطانيا على نشر «الأحمدية» (يعنى القاديانية) وتسمح لهم بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم فى «دوجنح» . إن الفصل بين هاتين الظاهرتين عندى

(٢٠) تجديد التفكير الدينى ص ١٧٧.

(٢١) انظر. Letters and Writings of Iqbal, Lahore, 1967, p. 78.

(٢٢) لم اعثر على هذا المقال فى لغته الأصلية وهى الانجليزية، وانما عثرت على تلخيص له باللغة الأردنية فى كتاب «اقبال اورسياست ملي»، لرئيس أحمد جعفرى. طبع كراتشى سنة ١٩٥٧م، ص ٣٢٤ وما بعدها.

أمر جدّ صعب، فما السبب الذى يدعو الروس وبريطانيا - رغم اختلاف المشارب - الى الاتفاق فى هذا الاتجاه ؟ «وانتهى إقبال الى أن هذا العمل ينطوى على محاولة لتفتيت وحدة المسلمين.

كذلك نظم فى ديوان له نشر قبل وفاته بسنة واحدة (أى سنة ١٩٣٧) قطعة تتضمن معنى السخرية والتهكم بالباب عنوانها «محمد على الباب».(٣٣).

فدل إقبال بذلك على أنه قد غير رأيه فى تلك الحركة بعد أن أدرك أغراضها وفهم حقيقتها، تلك الحقيقة التى كانت غائبة عنه يوم عد «البابية» صدى لحركة الإصلاح الدينى العربى الذى ظهر على يد المصلح المتطهر العظيم محمد بن عبد الوهاب على حد تعبير إقبال نفسه.

وهكذا يتبين لنا أنه كانت هناك عوامل ايجابية بمنتهى الفعالية والقوة فى صلة إقبال بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تلك الدعوة التى أعجب إقبال بها وبصاحبها وبدا أنه تأثر فى شعره بها فى أخص جوانبها الفكرية - وهو جانب التوحيد، كما تأثر بأخص جوانبها التطبيقية، من هدم للقباب المقامة على الأضرحة وتحطيم لكل أسباب الشرك ودواعيه.

كما يتبين أنه هناك قدر ضئيل من العوامل السلبية فى هذه الصلة نجم عن حسن ظنه بالحركة البابية فى ايران ، التى عدها فى وقت من الأوقات صدى لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية. ولكن إقبالاً ما لبث أن عدّل عن ثقته بتلك الحركة البابية حين أدرك حقيقتها، فانتقدها وهاجم مؤسسها ، وبذلك ظلت صلتته إيجابية بدعوة الشيخ. تلك الدعوة التى رأى أنها ما تزال تحمل من عوامل القوة والتأثير ما يجعل أرجاء أخرى من العالم الاسلامى - غير الجزيرة العربية - تتجاوب مع أصدائها وتتأثر بها وتأخذ عنها ..

(٣٣) انظر: محمد اقبال: ديوان ضرب الكليم، الترجمة العربية لعبد الوهاب عزام، طبع بمصر ١٩٥٢م، ص ٣٠.

أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي الإصلاحى بالجزائر

للدكتور عبد الحليم عويس

أستاذ التاريخ المساعد بكلية العلوم الاجتماعية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة:

من الحقائق المقررة في (قضايا الحضارة) أنها لا تخضع لذلك الوضوح الحاسم الذي تخضع له قضايا التاريخ .

فبينما يستطع المؤرخ - بأدوات البحث المعتمدة - أن يصل إلى تحديد قريب من الصحة لكل واقعة تاريخية يدور بحثه حولها .. فإن الباحث في الحضارة لا يستطيع أن يصل إلى هذا التحديد الواضح، وهو يعالج القضايا الحضارية، ولا سيما إذا كان الأمر متعلقا بعلامة «التأثير والتأثر» التي تربط موجة فكرية سابقة بموجة أخرى لاحقة .

وحسب (عالم الحضارة) في هذا المجال أن يرصد السمات التي تميزت بها كل موجة، ثم يبحث - مستعينا بالتاريخ - عن المعابر التي التقت عندها الموجتان، بحيث يقنع قارئه بخلو استنتاجاته من التكلف والتعسف ويضع يده على الخيوط المرئية والمستنتجة التي جعلته يقرر أن هناك تأثيرا وتأثرا بين السابق واللاحق .

حقائق تاريخية ثلاث :

وفي مقدمة بحثنا هذا نستطيع أن نضع أيدينا على ثلاث حقائق تاريخية مؤكدة.
أولها : تظهر على الطرف الأول «المؤثر» وهي أن مصلحا إسلاميا قد ظهر في جزيرة العرب - على فترة من الجاهلية المستأنفة - ولد بالعينينة شمال غربي الرياض سنة ١١١٥ هـ (١٧٠٣ م) واسمه محمد، واسم أبيه عبدالوهاب، مجمع على مزاياه الموروثة والمكتسبة، وعلى خلائقه الفاضلة^(١)، وكان محمد هذا سباقا في عقله وفي جسمه، حاد المزاج، فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر، وبلغ الاحتلام قبل إتمام الاثنى عشرة سنة^(٢) !!

(١) أحمد عبدالغفور العطار: محمد بن عبدالوهاب ط٣ - مكتبة العرفان بيروت ص ٣١.

(٢) أحمد بن حجر أبو طامى: الشيخ محمد بن عبدالوهاب - مطبعة الحكومة بمكة ١٣٩٥ هـ ص ١٥.

وقد عاش محمد بن عبد الوهاب - موضوع الحقيقة التاريخية الأولى - حياة حافلة بالتعلم والارتحال في طلب العلم، والجهاد في سبيل ما اهتدى إليه من حقائق رأى فيها صلاح حال الأمة الإسلامية، وسبيل عودتها إلى مكانتها التاريخية .. حتى وافته منيته سنة ١٢٠٦ هـ (١٧٩٢ م) بعد أن شهد آثار إصلاحه في الجزيرة العربية، وبعد أن انتقل البدو - أمام عينيه - من حياة الجاهلية إلى حياة الحاضر، وأنارت نجد والجزيرة العربية بدعوته العظيمة^(٣).

والحقيقة التاريخية الثانية.. حقيقة تظهر على الطرف الآخر «جانب التأثير»، ونحن نرى هذه الحقيقة في تلك الموجات الإصلاحية الإسلامية التي بزغت في أرض الجزائر، والتي بدأت تأخذ صفة تيار عام بعد أن كانت جهوداً فردية. وقد ظل هذا التيار العام ينمو حتى أصبح يمثل أقوى تيار في الجزائر، بحيث تمكن هذا التيار (السلفي) الذي كان مجرد جهود فردية من أن يتغلب على كل التيارات المنحرفة، ويتغلب على الاستعمار الفرنسي نفسه، ويعود بالجزائر إلى الإسلام عقيدة وإلى العروبة لغة ... وليس هذا التيار سوى (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) صاحبة الفضل الأكبر في تحقيق استقلال الجزائر.

وتأتى الحقيقة التاريخية الثالثة: وهى حقيقة تتعلق بالظروف المتشابهة في النواحي العقيدية والاجتماعية والفكرية في كلتا المنطقتين .. فبينما كانت الجزيرة العربية خلال القرن الذى ظهرت فيه حركة الإمام ابن عبد الوهاب، كما يحدثنا مؤرخوها الثقات كابن بشر وابن غنم والألوسي مرتعاً للخرافات والعقائد الفاسدة التى تتنافى مع أصول الدين الصحيحة .. ويحج فيها إلى القبور، ويطلب من الموتى الحاجات، ويستغاث بهم لدفع الكروب^(٤) .. بينما هذا... كانت الجزائر خلال العصر الذى بدأت تظهر فيه إشاعات حركة الإمام ابن عبد الوهاب خارج الجزيرة، أي: خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر تعج بكثير من الخرافات وصور الوثنية وسيطرة الصوفية والمبتدعة على أرضها.

(٣) أحمد عبد الغفور العطار، محمد بن عبد الوهاب ١٠١.

(٤) انظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أحمد أبو ظامي ص ١٩ (نقلا عنه).

إنها ظروف متشابهة جمعت بين أرض الجزيرة في آسيا، وأرض الجزائر في أفريقيا ... وكما كانت صور الوثنية والتخلف والظلام سببا في كثير من مراحل التاريخ.. لظهور دعوات التنوير والتوحيد؛ كذلك كانت هذه الظروف داعية لكى تتلقف الأرض العطشى في الجزائر دعوة الإصلاح التى جاءتها من أرض الجزيرة العربية، لتردها إلى الكتاب والسنة مرة ثانية، كما حملتها إليها أول مرة .

أجل .. تلك حقائق تاريخية ثلاث لا يكاد المؤرخ يصل إلى درجة من الشك فيها، لكن هذه الحقائق - مع ذلك - لا تكفى (الباحث الحضارى) الذى يناط به بيان مدى إشعاعات الظاهرة (المؤثرة) فى الموجة (المتأثرة) لكى يصدر حكمه بوجود علاقة (التأثير والتأثر)، بل إنه يضطر أن ينهج منهج (عالم الاجتماع) الذى يجمع مفردات الظاهرة من حالات التوافق والتقارب المتناثرة هنا وهناك ليصدر - بعدها - رأيه.. راجيا فى النهاية أن تكون النتائج التى انتهى إليها أقرب إلى اليقين. وهذا ما نأمله بإذن الله .

عصر الإصلاح فى الجزيرة العربية :

كان القرن الثانى عشر الهجرى الموافق للقرن الثامن عشر المسيحى هو بداية عصر الدعوة الإصلاحية التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

وفى هذا القرن كان العالم الإسلامى يسير على النهج نفسه الذى سار عليه فى سابقه من انفصال عن الحقيقة الإسلامية، ومن سيطرة مفاهيم مغلوطة على العقل الإسلامى، ومن تمزق سياسى وفوضى اقتصادية وهبوط اجتماعى.. بحيث أصبح - كما يسميه المفكر الجزائرى مالك بن نبي - فى حالة (القابلية للاستعمار)(٥).. إنها الحالة التى يتوافر فيها مواد خام بشرية تمتاز (بالبطالة) و (بالجهل) و (بالانحطاط الخلقي) المتولد من انحطاطين: أحدهما: فكرى والآخر نفسى.

ويصور هذه الحالة أبلغ تصوير الكاتب الأمريكى (لثروب ستودارد) فيقول: «فى القرن الثامن عشر كان العالم الإسلامى قد بلغ من التضعف أعظم مبلغ، ومن التدهنى

(٥) انظر شروط النهضة فصل (معامل القابلية للاستعمار) ص ٢٢٩ - الطبعة الثالثة.

والانحطاط أعمق دركه، فاربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجا من أرجائه، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب، وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب العربى، واستغرقت الأمم الإسلامية فى اتباع الأهواء والشهوات وماتت الفضيلة فى الناس، وساد الجهل وانطفأت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال»^(٦).

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوجدانية التى علمها صاحب الرسالة الناس سجفا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون فى أعناقهم التائم والتعاويد والسبحات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم فى الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن فصار يشرب الخمر والأفيون فى كل مكان، وانتشرت الرذائل وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء، ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرها من سائر مدن الإسلام، فصار الحج المقدس الذى فرضه الله على من استطاعه ضربا من المستهزات. وعلى الجملة بدل المسلمون غير المسلمين وهبطوا مهبطا بعيد القرار، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض فى ذلك العصر ورأى ما كان يدهى الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين، كما يلعن المرتدون وعبد الأوثان»^(٧).

ونتيجة لهذه الحالة سيطر الضعف الحضارى والتفكك السياسى، بحيث لم ينته القرن إلا وكان الاستعمار يبحر بسفنه فى طريقه إلى تلك المنطقة التى توافر لديها (معامل القابلية للاستعمار).

كانت روسيا تتقدم إلى العالم الإسلامى من أركان مختلفة، فقد زحفت على بلاد

(٦) حاضر العالم الإسلامى ج ١ ص ٢٥٩.

(٧) المرجع السابق ٢٥٩، ٢٦٠.

فارس التي كانت مقسمة إلى أحزاب هي (الأفشار، والزند، والقاجار)، كما زحفت روسيا - أيضا - على بعض أملاك الدولة العثمانية في أوروبا، ولم يقتصر زحفها على هذين الركنين، بل إنها أخضعت سهوب (القرغيز) فعزلت خانيات التركستان الإسلامية وما وراء النهر، وخراسان الأوزبكية، واحتلت بلاد الكرج (جورجيا) متقدمة إلى ما وراء القوقاز. واستولت على جميع أملاك الترك شرق الدنيستر^(٨).

أما فرنسا وبريطانيا فقد بدأتا في هذا القرن سباقهما لتقسيم العالم الإسلامي الذي أصبح يمثل (الرجل المريض) ...

وكانت الشرارة الأولى هي: الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨م، وهجوم نابليون بونابرت - قائد الحملة - على الشام سنة ١٧٩٩م واستيلائه على يافا.

دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وركائزها :

في هذه الظروف ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، فكان أول داعية خلال هذا العصر يضع يده على مواطن الداء الحقيقي، الذي يتمثل في طبيعة ما آل إليه بناء الأمة الداخلي فكريا وعقديا ونفسيا .. فبينما كان العالم الإسلامي مستغرقا في هجعته ومدلجا في ظلمته على النحو الذي صور «ستودارد» .. إذا بصوت ابن عبد الوهاب يدوي موقظا للنائمين، داعيا المسلمين إلى الرجوع إلى سواء السبيل.. فلم تلبث دعوته أن اتقدت واشتعلت واندلعت ألسنتها في كل زاوية من زاويا العالم الإسلامي، ثم أخذ يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم والعز التليد، فتبدت تباشير صبح الإصلاح، ثم بدأت اليقظة الكبرى في عالم الإسلام^(٩). ولم تكن دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب إلا دعوة إلى العودة الصادقة الواعية إلى الحقيقة الإسلامية في مصدريها الثابتين الخالدين: الكتاب والسنة الشريفة، ودعوة - في الوقت نفسه - إلى التخلص مما خلفته قرون التخلف من شوائب أصابت بناء

(٨) أطلس العالم الإسلامي ص ٢٨.

(٩) ستودارد: المرجع السابق ص ٢٦٠.

الانسان المسلم الداخلي... فأصبح مسلما (مشركا) (يقرأ القرآن ويؤمن بالخرافات) (ويصلى لله، ويتقرب لعبيده) إلى غير ذلك من الشوائب التي كانت سببا في انحطاط المسلمين.

وبالتالى، وانطلاقا من نواحى هذا الخلل، ركز محمد بن عبد الوهاب اهتماماته الإصلاحية على النواحى التالية:

أولا: تصحيح العقيدة الإسلامية في فكر المسلمين، وتطهيرها من مظاهر الشرك التى علقت بها، وبإيجاز: إعادة المسلمين إلى عقيدة (التوحيد) كما وردت في الكتاب والسنة دون تشبيه أو تجسيم أو تعطيل، أو تأويل. و (التوحيد) لا يكون كذلك - في الإسلام - إلا بتوحيد الربوبية، فلا خالق ولا رازق إلا الله، وبتوحيد الألوهية، فلا دعاء ولا نذر ولا استعانة إلا بالله، وبتوحيد الأسماء والصفات، فيوصف الله بما وصف به نفسه، واعتقاد أن الله (ليس كمثل شئ)، وقد بلغ من عناية الشيخ بالعقيدة حدا كبيرا لدرجة أنه قام بتتبع مجالات تصحيحها، ومقاومة صور الإشراك في كل كتاباته وخطبه ورسائله. وكانت العقيدة هى المحور الذى تدور حوله كل اهتماماته، وذلك بالإضافة إلى الكتب والرسائل التى تكاد تفرد لقضية التوحيد ككتابه (التوحيد) الذى جاء في ستة وستين بابا.. سد فيها الشيخ كل منافذ الشرك. ورسالة (كشف الشبهات) ورسالة (ثلاثة الأصول)، ورسالة (القواعد الأربع)، وكتاب (فضل الإسلام) وكتاب (أصول الإيمان) ومجموعة رسائله في التوحيد والإيمان التى بلغت ثلاث عشرة رسالة. وكتاب الكبائر، ورسائله الإحدى وخمسين التى وردت في تاريخ الشيخ ابن غنام الأحسانى، وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية .. والتى تناولت جوانب خمسة تتصل كلها بالعقيدة، كبيان أنواع التوحيد، وبيان معنى لا إله إلا الله، وما يناقضها من الشرك، والأشياء التى يكفر مرتكبها^(١٠).

ثانيا : تصحيح عقيدة المسلمين أيضا - في مجالات التوسل والشفاعة والاستغاثة.

(١٠) انظر هذه الرسائل في (القسم الخاص للرسائل الشخصية) من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - طبع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. وتنظر كذلك بقية أعمال الشيخ في هذه الطبعة.

ثالثا : رفض الانحرافات التي أقحست على الإسلام بتأثير جماعة (الصوفية) التي كانت من أقوى أسباب تخلف العالم الإسلامي .

رابعا : إنكار زيارة القبور والبناء عليها أو اللجوء إلى الموتى - مهما كان قدرهم - في تحقيق أمر ... لأن هذا وثنية تدخل في باب الشرك بالله. أما زيارة القبور دون شد الرحال إلى مقبرة خاصة.. بهدف التذكر والاعتبار والدعاء للميت والترحم عليه فلا شيء فيه .

خامسا : مقاومة الخرافات والبدع بكل أشكالها ، وأغلبها مما انتشر أيام الفاطميين في المغرب (٢٩٨ - ٣٦١هـ) ومصر (٣٦١ - ٥٦٧ هـ)، ومن رواسب عصور التخلف. ومن هذه البدع التي أنكرها الشيخ: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وبدعة المحمل، وغيرهما من البدع التي روجها الطرقية والشيعة.

سادسا : فتح باب الاجتهاد - عند توافر وسائله - وعدم التعصب لمذهب معين، وضرورة أن يعود المسلمون إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة .

سابعا : ضرورة إحياء فريضة (الحسبة) أي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء فريضة الجهاد التي خمدت في نفوس المسلمين .

تلك هي أبرز الجوانب التي ركز الشيخ ابن عبد الوهاب عليها.. باعتبارها الأصول التي تحيا بحياتها بقية أركان الإسلام وآدابه وفروعه .

وقد حرصنا على ذكرها لتكون الأصل الذي نقارن به اتجاه الحركة الإسلامية الإصلاحية في الجزائر .

جذور دعوة الإصلاح الاسلامي في الجزائر :

ذكرنا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تزيد عن كونها دعوة إلى الإسلام الصحيح الذي جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، فهي بهذا الإطار ليست بدعا في

كل حركات الإصلاح: بل هي تلميذة ومتبعة لحركات الإصلاح السابقة، كحركة الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١هـ)، وحركة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ)، ومحمد بن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١هـ).

وبالتالى : فإن لنا أن نستنتج أن كل مورثات الإسلام الصحيح الذى يطلق عليه - عادة - (الاتجاه السلفي) - والتى كان لها بالتأكيد - وجود كبير فى الجزائر منذ دخل جيش التابعين الذى فتحها بقيادة أبى المهاجر دينار (٥٥ - ٦٢ هـ).

... هذه المورثات النبوية الصحيحة قامت بدور كبير فى التهيد لانتشار دعوة الإصلاح الاسلامي فى الجزائر خلال القرن الرابع عشر للهجرة ، والتى كان رائدها الأول فى التاريخ الاسلامي الحديث هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

ويلخص أحد الكتاب الجزائريين المعاصرين - صادقا - حقيقة (الدعوة السلفية) فيقول: إنها لاتزيد عن كونها التطبيق الصحيح للحديث النبوي الشريف الذى ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام - فى خطبة الوداع حين قال: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»^(١١) ... ويرى هذا الكاتب الجزائري: أن (السلفية) بهذا المعنى ذات امتداد أصيل فى الجزائر، وأنها ماكان لها أن تظهر كحركة مستقلة تبدو وكأنها (مذهب اسلامي) الا لأن الناس ابتعدوا عن حقيقة الاسلام، بعد أن ظهرت مختلف المذاهب البدعية التى تنتمي إلى ملل ونحل بعيدة عن الاسلام، والتى كان من بينها مذهب التصوف، الذى أسرف بعض أئمة وتغالوا فى الدعوة إلى التحرر من التقاليد وإسقاط التكليف، وزاد الأمر تعكرا عندما ظهرت لكثير من أئمة التصوف طرق أقبل عليها كثير من العوام .. فعندئذ ظهر رد فعل الفقهاء الذين ضاقوا ذرعا بهذه التعاليم، وانضم اليهم المحدثون ... فاتهموا المتصوفة بالمرور عن الدين، وبأن تعاليمهم مستمدة من مذاهب غير اسلامية^(١٢) .

(١١) المهدي البوعبدلى مقال، (عبدالرحمن الأخضرى وأطوار السلفية فى الجزائر بمجلة الأصالة الجزائرية عدد صفر ١٣٩٨هـ - برقم ٥٣).

(١٢) المقال السابق.

ويرى الكاتب (وهو من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ويشغل الآن منصب نائب رئيس المجلس الاسلامي الأعلى) أن تاريخ السلفية بالجزائر يعود - بعد الأجيال الأولى - إلى الفقيه الجزائري أبي الفضل النحوي، من علماء القرن الخامس الهجري، ودفن قلعة بني حماد، العاصمة الأولى لدولة بني حماد الزيرية الصنهاجية الجزائرية التي حكمت الجزائر بين عامي ٤٠٥هـ - ٥٤٧هـ.

وفي القرنين السابع والثامن للهجرة ظهر مصلح سلفي آخر انتشرت آراؤه الإصلاحية في الجزائر، وهو أبو الحسن علي بن عبد الحق الزويلي الشهير بالصغير. ومع أن المغرب والأندلس بصفة عامة يغلب عليهم مذهب الإمام مالك.. إلا أن المصلح الصغير دعا إلى فتح باب الاجتهاد، متأثرا - فيما يبدو - بمعاصرة الإمام ابن تيمية الذي عمت شهرته العالم الاسلامي .. وقد توفي ابن الصغير سنة ٧١٩ هـ، أي : أنه عاصر ابن تيمية قرابة ستين سنة .

وكان من تلامذة المصلح الصغير تلميذ سار على دربه وحمل دعوته، وهو العالم الجزائري الحافظ ابن مرزوق الحفيد - من علماء القرن الثامن - الذي كان يشيد بأستاذه، وقد رد على معاصر جزائري له يدعى قاسم العقباني التلمساني - كتب رسالة ينتصر فيها لمتصوفة زمانه ... وقد سمي ابن مرزوق رسالته: «النصح الخالص في الرد على مدعى رتبة الكامل الناقص»... وعقب هذا دارت معركة بين الاتجاهين السلفي والصوفي أرخت لها كتب النوازل (الوقائع) ككتاب: «الدرر المكنونة في نوازل مازونة»، وفتاوى أحمد بن يحيى النشريس المجموعة في (المعيار) . وقد شارك في المعركة كثير من الجزائريين منهم (عبد الرحمن الوغليس) فقيه بجاية^(١٣) المشهور، وسعيد العقباني التلمساني، وعيسى الغبريني البجائي ابن أحمد الغبريني صاحب كتاب «عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء بالمائة السابعة ببجاية»^(١٤) .

(١٣) وبجاية: مدينة بالشرق الجزائري كان لها من ماض حضارى مزدهر وفيها تعلم ليوناردافنشى وكانت عاصمة الجزائر وورثة القيروان مدة قرن من الزمان .

(١٤) طبع هذا الكتاب طبعين: احدهما: جزائرية والأخرى لبنانية ... وعندى نسخة من الطبعة الجزائرية.

وخلال القرنين التاسع والعاشر للهجرة اتخذت الدعوة السلفية قاعدتها بنواحي بجاية في الشرق الجزائري، وكانت قرية (تامقرة) المنطلق الأساسي للدعوة، إذ كانت هذه القرية تضم منارة علمية جزائرية عالية المكانة، وهي: (معهد يحيى العبدلي)، وفي هذا المعهد نبغ العالم السلفي (أحمد زورق) بعد إقامته الطويلة بين تلمسان (بالمغرب الجزائري) والعاصمة قسنطينة، وما شاهده من شيوع فوضى العقيدة التي أدخلها العوام وركب موجتها المشعوذون من محترفي المتصوفة، وقد ساعد (أحمد زورق) على النجاح استقامته ونزاهته وتضلعه في علوم الحديث والتفسير والفقه، فضلا عن تأثيره في مجموعة من الطلبة الذين حملوا رسالته، على رأسهم ابن علي الخروبي - دفين الجزائر، وهو من أخذوا الدعوة السلفية عن الشيخ أحمد زورق .

وقد ترك «الخروبي» تأثيره على أسرة جزائرية اشتهر معظمها بالسلفية، وهي أسرة الأخضرى التي نبغ فيها عالم سلفي جليل هو (عبدالرحمن الأخضرى) المتوفى سنة ٩٥٣، والمولود (بينطوس الزاب) بالشمال الغربي الجزائري، وكانت له رسائل في الفلك ككتابه (السراج في الفلك) و (أزهار المطالب في علم الاسطرلاب)، وتربو تأليفه في بقية الفروع على الثلاثين^(١٥) .

ولكي نعرف قيمة الدعوة السلفية التي قام بأعبائها (عبد الرحمن الأخضرى) فإنه يجب أن نتصور حالة الجزائر في ذلك العصر، أى : خلال القرن العاشر الهجرى، فإن بجاية (العاصمة الحضرية للجزائر) كانت قد سقطت بيد الأسبان، وبدأت مدن الساحل الشمالي الجزائري كله تنداعى أمام أساطيلهم، كتنس، ووهران، ودلسي وغيرها، وللأسف فإن رجال الصوفية كانوا عوناً للغزاة ولرؤساء الإقطاع الظلمة ، وتسببوا في مزيد من الانهيار .

وقد قام (عبدالرحمن الأخضرى) بالتصدي لهم وكشف ضلالهم في عدد من القصائد احداها تسمى (القدسية) وتحتوى على ٣٥٧ بيتا. وفيها يقول عن الصوفية :

(١٥) المهدي البوعبدلي : مرجع سابق ص ٢٥.

من كان في نيل الأمانى راجيا
وعن شريعة الرسول نائيا

فانه ملتبس مفتنون
وعقله مختبل مجنون

ثم يتعرض للمتصوف الحقيقي فيصفه بقوله:

وأعلم بأن الولي الربانى	لتابع السنة والقـ
والفرق بين الإفك والصواب	معرف بالسنة والكتـ
والشرع ميزان الأمور كلها	وشاهد لأصلها وفرعها
والشرع نور الحق منه قد بدأ	فانفجرت منه ينابيع الهـ

ثم ينتقل الى وصف حالة البلاد اذ ذاك فيقول :

واضطربت عليه أمواج الخـدع	هذا زمان كثرت فيه البـدع
من بعدها قد بزغت وكملت	وخسفت شمس الهدى وأفلت

وقد حظيت هذه المنظومة بشروح قيمة، أهمها شرح الحسين الورتلاني صاحب الرحلة، لأنه ألقى فيه أعضاء على حالة المجتمع الجزائري وأحصى تأثير العادات السيئة التي ألصقت بالدين .

وعلى خطى (الأخضرى) ظهر أعلام آخرون عززوا الاتجاه السلفى وذلك خلال القرنين الحادى عشر والثاني عشر للهجرة، ومنهم الشيخ عبد الكريم بن الفكون القسطنطينى المتوفى سنة ١٠٧٣ هـ ، وصاحب كتاب (منشورات الهداية فى كشف حال

من ادعى العلم والولاية، وهو كتاب من أحسن ما ألف في بابه، بل فريد في بابه كما يقول الشيخ البوعبدلي .. وهو يبين هدفه من الكتاب في مقدمته، فيقول: «أما بعد فلما رأيت الزمان بأهله تعثر، وسفائن النجاة من أمواج البدع تتكسر، وسحائب الجهل قد أطلت، وأسواق العلم قد كسدت، فصار الجاهل رئيسا، والعالم في منزلة يدعي من أجلها خسيسا، وصاحب أهل الطريقة قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه لائمة .. وروائح السلب والطرْد من المولى فائحة .

وقد ظهرت خلال العصر بعض (المنظومات) التي اقتفت أثر منظومة الأخضري (القدسية) كمنظومة عبد الرحمن بن محمد علي المجاجي، وظهرت بمستغانم منظومة للشيخ محمد بن حواء من علماء القرن الثاني عشر، وقد سماها «سبيكة العقيان فيمن حل بمستغانم وأحوازاها من الأعيان» تعرض فيها لتراجم علماء الجزائر، وتكلم عن البدع المنتشرة .

ثم ظهرت رسالة للشيخ / محمد بن عبد الله الجلالي.. كتبها إلى زميله في الدراسة بفاس الشيخ/ أحمد التيجاني^(١٦).. مؤسس الطريقة التيجانية عندما أبلغه أنه بصدد إنشاء الطريقة التيجانية، فأرسل إليه ينهأه ويحذره من مغبة ذلك، وينصحه بالاعتدال بالسلف الصالح والبعد عن الطريقة.. ولكن ذلك لم يكن له تأثير في الشيخ التيجاني، ومضى في سبيله!!

ونحن نستطيع بعد هذا الذي أوردناه أن نقول: ان ثمة حقيقة مؤكدة هي أن كل هذه الجهود التي بذلت في الجزائر لعودة المسلمين إلى الاسلام الصحيح .. حتى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة والتي ألعنا إلى بعضها كانت أشبه بجهود فردية، ولم تصل إلى مستوى (التيار العام) المؤثر، بل ان العكس هو الصحيح، فالتيار العام المؤثر والشائع كان تيار الطريقة الصوفية، والخرافات والبدع، والاستغاثة والتوسل والشفاعة لغير الله، والتعصب المغالي فيه لمذهب الإمام مالك، لدرجة أن المغرب كله يكاد يخلو من المذاهب الأخرى ومن المجتهدين المتصلين اتصالا مباشرا بفقهِ القرآن والسنة .

(١٦) انظر المرجع السابق.

ونتيجة للسيطرة الطاغية التي يتمتع بها الصوفية وغيرهم من المبتدعة، كان أكثر المصلحين الذين ظهروا خلال القرون المنصرمة يميلون إلى لون من (الإصلاح) لا يذهب بهم إلى درجة الصراع المباشر الواضح مع الصوفية، فكان بعضهم يعتمد إلى القول بأنه إنما يريد تنقية الطرق الصوفية وتقويمها، وقد ألف (أحمد زورق) - الذي تحدثنا عنه - كتابا من هذا القبيل مثل (قواعد التصوف) و (أصول الطريقة) و (كتاب البدع) .. كما أن عبد الرحمن الأخضرى نفسه - صاحب المقطوعات الطويلة في تصحيح العقيدة ومقاومة البدع يورد نظما نحس منه وكأنه يستميل الصوفية فيقول:

وقال بعض السادة الصوفية	مقالة جليلة صافية
إذا رأيت رجلا يطير	أفوق ماء البحر قد يسير
ولم يقف عند حدود الشرع	فإنه مستدرج وبدعى

وفي إطار هذا المستوى من الفردية والإصلاح الجزئي المحدود، يجب أن نضع كل المحاولات التي سبقت تيار السلفية العام القوى الذي سيطر على الجزائر ممثلا في جيل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفيمن سبقه من رواد مهدوا له بعد أن تأثروا بالدعوة الإصلاحية التي قامت في جزيرة العرب .

دخول حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الجزائر:

مع تلك التخوم التي تفصل بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة بدأت إشاعات حركة الإصلاح في الجزيرة تنفذ إلى الجزائر عبر منافذ متعددة سوف نتعرض لها بالبحث .

وكان أول من حمل الدعوة إلى الجزائر المؤرخ الجزائري (أبو راس الناصري)^(١٧) الذي قدر له أن يجتمع بالامام محمد بن عبد الوهاب في موسم الحج، ويذكره في أمور انتهى بعدها إلى الاقتناع باتجاه حركة الشيخ ابن عبد الوهاب، وكان ذلك بحضور وفد الحجيج المغربي الذي كان يرأسه ولي عهد المغرب آنذاك .

(١٧) الاصاله عدد (٥٣) الشيخ المهدي البوعبدل.

وقد أشاد المؤرخ (أبوراس) بآراء ابن عبد الوهاب عندما دون تفاصيل رحلته للحج بعد عودته إلى الجزائر .

والحق أنه بعد (أبى راس) كان من الممكن أن تنفذ حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الجزائر في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة من طرق أقوى وأفسح مجالاً.. إلا أن تطور الظروف على النحو الذى أدى إلى وقوع الجزائر تحت قبضة الاحتلال الفرنسى سنة ١٢٤٦هـ (١٨٣٠م) حال دون ذلك .

نقول... إنه كان من الممكن حدوث ذلك التأثير لولا هذا الحدث الكئيب، بل إننا لنعتقد أن ذلك كان أمراً توجبه طبيعة الأمور، ولا سيما أن تلك الحركة التجديدية الكبرى التى أصبحت تنتسب إلى ليبيا، وهى الحركة السنوسية، كانت حركة جزائرية الأصل، فإن إمام هذه الحركة السيد/ محمد بن على السنوسى الخطابى إنما هو جزائرى ولد فى بلدة مستغانم بالغرب الجزائرى سنة ١٢٠٢ هـ (١٧٨٧م) ، ولولا أن العثمانيين - من جانب - قد تربصوا به، وراقبوه على امتداد الحواضر المغربية كلها، ثم ظهر الفرنسيون منذ ١٢٤٦ فتربصوا به وبكل حركة تجديد - من جانب آخر - لولا هذا المكان أمراً طبيعياً أن تكون الجزائر هى محضن الحركة السنوسية ولما اضطر السيد السنوسى إلى اللجوء إلى الصحراء وإلى واحة جغبوب من أرض ليبيا.

وان التشابه فى كثير من الأسس بين حركتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والسيد محمد السنوسى لا يحتاج إلى دليل، فالدعوتان - كما يقول الأستاذ العقاد « تتشابهان فى حماسة الدعوات وفى نبذ البدع والخرافات والرجوع بالإسلام إلى الكتاب والسنة، ولكنهما تختلفان بعد ذلك فى أمور كثيرة »^(١٨).

أما تعرف السيد السنوسى على الدعوة الوهابية فقد تم له حين جاب بعض بلدان

(١٨) الاسلام فى القرن العشرين ص ٨١، طبع نهضة مصر.

العالم الإسلامى كمغرب ومصر وتونس، وحين ذهب لأداء فريضة الحج^(١٩). « حيث
بقى مدة يأخذ من أساتذتها الوهابيين »^(٢٠).

ومع ذلك فنحن لم نعدم أن نجد في الجزائر - خلال القرن الثالث عشر - بالرغم من
كل الظروف التى وقعت تحتها إشاعات سلفية نفذت إما عن طريق الاتصال بمدرسة
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة مباشرة، وإما عن طريق تأثير الدعوة السنوسية
الجزائرية الأصل والقريبة من الحدود، وإما عن طريق الجامعة الزيتونية التى تعلم فيها
كثير من الجزائريين، وقد ظهرت في قسنطينة بالشرق الجزائرى - خلال هذا القرن - حملة
ضد البدع والخرافات، وكان مركزها (نادى صالح باى) الذى ألقى فيه بعد تأسيسه
مباشرة الشيخ (ابن الموهوب) سلسلة محاضرات ضد الخرافات والبدع.

كما ظهر بقسنطينة - أيضاً - العالم السلفى الشهير (صالح بن مهنا) الذى كان قد
تخرج من الزيتونة بتونس والأزهر بالقاهرة.. وبعد رجوعه انتصب للتدريس بمدينة
قسنطينة وكتب رسالة يهاجم فيها شيوخ الطرق الذين يسميهم الناس (الأشراف)
حينما بالغ في تعظيمهم بعض المنحرفين، وسمى رسالته «تنبيه المغترين في الرد على إخوان
الشياطين».. ومما جاء في رسالته عن هؤلاء الأشراف « أن من خالف السنة والشرع غير
معتبر ولو كان مدعياً للصالح أو الشرف أو العلم.

وان الشريف الفاسق لا يعتبر حتى ولو أنكر ذلك بعض الأردال ممن قرأ مسألتين،
وتعلم باب مسح الحفنين »^(٢١) !!

وقد أحدث صالح بن مهنا وكتابه ضجة كبيرة، وثارت عليه طائفة المتصوفة
والدجالين، وألفوا في الرد عليه الرسائل والكتب وسبوه بقصائد كثيرة.

(١٩) انظر المهدية مريم المجدية: الاسلام بين النظرية والتطبيق ص ١٠٦ مكتبة الفلاح بالكويت ومحمد
السلطان: رشيد رضا ٦٦ (ماجستير) بكلية العلوم الاجتماعية.

(٢٠) ستودارد: حاضر العالم الإسلامى ٢٥٩/١، وانظر كمال جمعة: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

٢١٦

(٢١) البوعبدلى مرجع سابق ٣١.

طريق الجزائر إلى الإسلام الصحيح

وفي سنة ١٢٦٤ هـ (١٨٤٧م) استسلم الأمير عبدالقادر الجزائري بعد مقاومة للاحتلال الفرنسي استمرت سبعة عشر عاما، ضرب فيها أروع أمثلة البطولة الإسلامية التي أعادت ذكرى بطولات المسلمين الأول من فاتحي افريقية والمغرب، وتحمل فيها من المشاق ما نوه به المؤرخون الفرنسيون أنفسهم.

وباستسلام الأمير عبدالقادر فرضت فرنسا أبشع إجراءات الاضطهاد وأقسى أنواع الملاحقة للإسلام الصحيح واللغة العربية، وبذلت جهوداً كبيرة في سبيل طمس معالم الحضارة الإسلامية في الجزائر، سواء بواسطة المبشرين النصارى أو بواسطة اجراءات (الفرسة) التي ترمى إلى إزالة كل ما هو إسلامي وعربي.

وفي الوقت نفسه سلطت فرنسا على الجزائر المسلمة قوافل (المتصوفة) ينشرون البدع والخرافات ويحاربون كل بادرة وعى إسلامي صحيح !!

وقد زاد الطين بلة أنه خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن احتلت فرنسا تونس سنة (١٢٩٩هـ) واحتلت إيطاليا ليبيا في العقد الثالث من القرن التالي !!

ولقد بدأ من خلال هذه الأسوار العالية المحكمة أن إسلامية الجزائر وعرويتها في محنة شديدة، وكان يخيل لبعض المؤرخين أن تاريخ الجزائر سيتجه الى الفرنسية والتغريب أكثر من اتجاهه إلى الاسلام والتعريب. أما الفرنسيون فكانوا يعتبرون الجزائر (ولاية) فرنسية إلى الأبد !!

لكن الحقيقة أن هناك منافذ مضادة، إذ لم يكن المؤرخ العجل قادرا على إبصارها، فان الباحث الحضارى كان باستطاعته أن يلمسها وأن يحس بأثارها الهائلة البطيئة والحاسمة في الوقت نفسه!!

إنها منافذ تتصل بطبيعة الحضارة الإسلامية نفسها في الدرجة الأولى.

فإن فرنسا على كثرة ما اتخذت من إجراءات - لم تستطع أن تلغى - كل الإلغاء - أداء المسلم الجزائري لركن من أركان دينه وهو الركن الخامس من أركان الاسلام « الحج ».

ولما كانت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوتها وريادتها ونقاها قد نشأت في البلد الذي تؤدي فيه شعيرة الحج، فقد أدى هذا الارتباط دوراً كبيراً في نشر الدعوة على امتداد العالم الاسلامي كله.

فعن طريق «الحج»^(٢٢) انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الهند والبنجال بواسطة السيد أحمد شهيد بريلي وزميله الشهيد اسماعيل، والحاج شريعة الله البنجالى، ونزار علي.

وعن طريق الحج انتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جاوة وأندونيسيا بواسطة الزعيم (توانكونان رنتجة) و(الحاج مسكين) و(البدرى).

وعن طريق الحج انتشرت الدعوة في افريقيا على يد الشيخ عثمان بن فودي.

وقد أوجز أحد الكتاب المعاصرين التأثير العام للحج في نشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية، فقال:

« انتشرت دعوة الشيخ في خارج نجد من أجل استيلاء الدولة السعودية على مكة المكرمة سنة ١٢١٨، وأصبح حجاج البلاد الاسلامية يقدون إلى مكة المكرمة ويشاهدون علماء هذه الدعوة الحققة، ويستمعون خطبهم ومواعظهم وإرشاداتهم السديدة وتوجيهاتهم القيمة.. فتأثر بعض الحجاج بدعوة الشيخ فأخذ ينشر في بلاده التوحيد ويحارب

(٢٢) انظر محمد كمال جمعة: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة ٧٣، ٨٠، ٨٤، ٩٠، ٩٤، ٩٩، ١٠٦ وغيرها.

الخرافات الشائعة في بلاده، فانتقلت - بهذا - مبادئ الدعوة الى السودان والهند وسومطرة والعراق والشام ومصر والجزائر وجاوة وعمان وفارس « (٢٣).

وهكذا فان طريق الحج كان واحدا من أهم الطرق التي عبرت من خلالها دعوة الشيخ إلى الجزائر، متخربة تلك الأسوار القوية التي أقامها الاستعمار الفرنسي!

والطريق الثاني الذي اخترقت به الدعوة هذه الأسوار هو (طريق معنوي) لم يستطع الاستعمار الفرنسي أن يفهمه لأنه لا يستطيع بتركيبه المادى الغربى أن يفهم بناء الاسلام ولا طبيعته الروحية.

إننا نستطيع أن نطلق على هذا (الطريق المعنوي) مصطلحات متعددة، وكلها صالحة للتعبير عن حقيقته.. انه (الشعور الاسلامى الواحد) أو هو (الأخوة الاسلامية) أو هو (الروح الاسلامية).. فالمسلمون على العكس من كل أتباع الأديان الأخرى تنظيهم مشاعر واحدة، حتى ولو فرقت بينهم أهواء الساسة، وأن المسلم ليتألم ويفرح لكل ما يصيب أخاه المسلم، مهما كان بعيدا عنه.. وهم يتبادلون التأثير والتأثر كما تنتشر الموجات الكهربائية.

وقد أشار إلى هذه الحقيقة - بطريقة غير مباشرة - (السير توماس أرنولد) فيما يتعلق بتأثير حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الاسلامى كله فاعتبرها أول (عاملين) يؤثران في انتعاش الحياة الاسلامية في العصر الحديث « فان تأثيرها الدينى ملموس في كافة أنحاء افريقيا والهند والملايو الى الوقت الحاضر، وان ما أثارته هذه الحركة من حماسة متقدة، وما سكبته في النظم الدينية القائمة من حياة جديدة، وما بنته في الدراسة الدينية النظرية وتنظيم الشعائر المنسكبة من روح دافعة.. إن ذلك كله قد عمل على إيقاظ روح الاسلام الفطرية « (٢٤).

أما ثانى العاملين الذين ذكرهما (أرنولد) في مجال انبعاث النهضة الاسلامية

(٢٣) أحمد بن حجر أبو طامى والشيخ محمد بن عبد الوهاب ٧٩ .

(٢٤) الدعوة إلى الاسلام ٤٦٨ ص ٣١ طبع نهضة مصر.

الحديثه، فهو (عامل) يقول عنه إنه من نوع يختلف عن هذه الحركة جد الاختلاف، وهو (عامل حركة الوحدة الاسلامية التى تسعى الى ربط جميع شعوب العالم الاسلامى برباط مشترك من المودة والتعاطف) (٢٥).

وبالطبع فان (أرنولد) - كسائر الأوروبيين - لم يستطع أن يدرك أنه لا خلاف بين العاملين، بل إن العاملين يكمل أحدهما الآخر، فالشعور الإسلامى الواحد هو أقوى جسر تعبر عليه كل موجات الإصلاح الإسلامى الحقيقى، وعليه عبرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية الى بلدان العالم الإسلامى واخترقت أسوار الاستعمار النصرانى!

أما الطريق الثالث فهو طريق يتصل بالطريق السابق، وإن كان أكثر مباشرة ووضوحاً.

فبينما كانت الجزائر محاطة بسور الاستعمار الفرنسى ارتفعت فى العالم الإسلامى دعوة أطلق عليها بعضهم اسم (الوهابية الجديدة) كما أطلق عليها - أيضاً - دعوة «الجامعة الإسلامية».. مما يدل على الترابط بين الدعوتين، وكان قائد هذه الدعوة هو السيد جمال الدين الأفغانى (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ) أحد المتأثرين بالشيخ محمد بن عبد الوهاب عن طريق أدائه فريضة الحج سنة ١٢١٣ هـ وعن طريق مجيئه الى الهند وسماحه عن أثر الوهابيين، ولذلك اتهم من قبل أعدائه بأنه وهابى، بل روى أنه هم بالسفر الى نجد لقيادة الحركة الوهابية (٢٦) عن كُتُب. ويقول (جب): ان جهود جمال الدين كانت لها نتائج متينة راسخة.. إذ نشرت فى كافة أرجاء البلاد الإسلامية المبدأ الوهابى القائل بضرورة التعلق بالصفاء المذهبى وإعادة تأكيد المذهب السنى القرآنى (٢٧).

وكان لجمال الدين الأفغانى تلميذان، وضحت فيهما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر منه وكانا واسطتها الى الجزائر خاصة - على نحو لم يستطعه هو أو لم

(٢٥) المكان السابق.

(٢٦) العقاد الإسلام فى القرن العشرين ٨٩.

(٢٧) نقلا عن: محمد سلمان: رشيد رضا (مخطوط) ١٤٣.

يسع اليه وهما: الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣هـ)، والشيخ محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ) - وقد استطاعت هذه المدرسة (الأفغانية) أو مدرسة (العروة الوثقى) كما أطلق عليها بعضهم.. أن تحمل دعوة الإصلاح السلفي إلى الجزائر والعالم الاسلامي في وقت خلت فيه الساحة من المصلحين الأقوياء.

وقد كانت مجلة العروة الوثقى.. ثم مجلة المنار - من أكبر المجلات المدافعة عن اتجاه العودة الى الاسلام الصحيح. وقد أتيح لهاتين المجلتين من الانتشار ما لم يتح لغيرهما، وكان الزود عن حياض دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب واضحاً فيهما، ولا سيما في المنار^(٢٨) التي استطاعت أن تدخل الى الجزائر وإلى بقية بلدان الشمال الأفريقي، منذ سنتها الأولى حتى أنه في سنتها الخامسة ذكر أحد القراء في تونس أن العدد الواحد من مجلة المنار يدار على عشرات الناس في البيوت^(٢٩).

ولعل أكبر دليل على حسن انتشار المنار في بلاد شمال افريقية أن الشيخ محمد عبده حينما قام بزيارة الى تونس والجزائر عام ١٣٢١ هـ (١٩٠٣م) شاهد هناك الأثر الكبير الذي أحدثته مدرسة المنار ممثلة في مجلتها، وتأثير ذلك في نشر الأفكار الإصلاحية^(٣٠).

وهكذا، فعن طريق هذه المعابر الحضارية الاسلامية، تحطمت أسوار الاستعمار الفرنسي الرهيبة، وظهرت حركة (إسلامية صحيحة) شقت طريقها وسط كل الظلمات والعقبات حتى أصبحت التيار العام المسيطر والمؤثر.

بؤادر النهضة الإصلاحية الحديثة بالجزائر:

لم تنشأ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بهذه المبادئ الواضحة والقوية في عام واحد. وهو العام الذي احتفل فيه الاستعمار الفرنسي بمرور قرن على احتلاله للجزائر سنة (١٩٣٠م) احتفالا أساء إلى الشعور الإسلامي، كما يذهب إلى ذلك بعض المؤرخين !!

(٢٨) انظر السلطان: رشيد رضا (١٩٠٠) وما بعدها.

(٢٩) المرجع السابق ٣٦٧.

(٣٠) السابق ٣٦٨.

فالحق أن إساءات الفرنسيين للشعور الإسلامي كانت تتكرر في كل يوم من أيام احتلالهم للجزائر، كما أنه ليس من طبيعة الأشياء أن بلدا يعيش في ظروف الجزائر تظهر فيه الدعوات المنظمة الواضحة المبادئ والأهداف طفرة وبدون اعداد جيد لخمائر الوثبة المنشودة .

ومن هنا يبدو صدق ما ذهبنا إليه من أهمية تأثير المعابر القوية الثلاثة السابقة، كما يدل على ذلك - أيضا - بوادر النهضة الاصلاحية التي ظهرت بشكل فردي - خلال هذه الفترة الصعبة - قبل بروز جمعية العلماء الجزائريين .

كان الشيخ (عبدالقادر البجاوي) (١٨٤٨-١٩١٣م) - ١٢٦٥-١٣٣٢هـ - في طليعة هؤلاء الذين ظهوروا خلال هذه الفترة متفاعلين مع قضية الاصلاح الاسلامي - كأساس لتحرير الجزائر من الاستعمار - ويطلق صديقنا الدكتور (تركي رابح)^(٣١) على (البجاوي) عبارة (دائرة معارف) لكثرة تحصيله، وغزارة علمه، وتنوع معارفه، ومشاركته في كل فن بطرف^(٣٢).

وقد عاش البجاوي للعلم والتعليم، فتخرج عليه عدد هام من العلماء الجزائريين كان من بينهم الشيخ (حمدان الوئيس) الأستاذ الأول للشيخ عبد الحميد بن باديس، ورئيس جمعية العلماء.

وقد ترك «البجاوي» عدة مؤلفات سلفية منها شرح «منظومة اللمع في انكار البدع» نظمها تلميذه السلفي المولود بن الموهوب، وحمل فيها حملة شعواء على البدع والطرقية. ومن هؤلاء الشيخ أبو القاسم الحفناوي الشاعر والمؤرخ، وكان كاتباً بليغاً وباحثاً مدققاً، مشغلاً بالتعليم والتأليف إلى أن مات .

(٣١) أخطأ الأستاذ محمد كمال جمعة صاحب انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأطلق عليه اسم (تركي براع) ص ٢٤٤ والصحيح ما ذكرناه، وهو أستاذ بكلية الآداب جامعة الجزائر.

(٣٢) عبد الحميد بن باديس: فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ص ١٠٦ نشر الشركة الوطنية بالجزائر.

ومنهم الشيخ مصطفى بن الحوجة (١٨٦٥-١٩١٥م) ١٢٨٢-١٣٣٤هـ - وهو من خيرة أتباع الشيخ محمد عبده، وعلى رأس مدرسته في الجزائر، وقد ألف كتابا عن حقوق المرأة في الإسلام أسماه «الاكتراث في حقوق الإناث»^(٣٣).

ومن أبرز هؤلاء «عمر بن قدور الجزائري» الذي لقب برائد الدعوة إلى التضامن الاسلامي - على الرغم من أسوار الاستعمار الفرنسي - وتوفي سنة (١٩١٥م) (١٣٣٤هـ) بعد حياة طويلة حافلة بالجهاد والشجاعة. وكانت له مقالات كثيرة نشرها في داخل البلاد وخارجها، ونشر بعضها في الآستانة جريدة الحضارة، وبعضها في اللواء والمؤيد بالقاهرة. وقد دعا إلى مشروع أطلق عليه اسم «جماعة التعارف الاسلامي» ليكون نواة لتحقيق تضامن الأمة الاسلامية. وكانت لعمر بن قدور نظرات سديدة تدور في فلك المدرسة الإصلاحية، فقد كان يرى أن الجهل - أولا - وتسلط أجنبي - ثانيا - هما سبب ما أصاب الأمة الاسلامية من ويلات، وعنهما نشأ فريقان ابتليت بهما الأمة: فريق جامد متحجر وهم العلماء الجامدون الذين قيدوا الفكر الاسلامي عن الاجتهاد والانطلاق، وغلوا المسلمين في سلاسل الخرافات والبدع، وألقوا بهم عند أعتاب الأولياء جثثا لا حراك بها يقعدهم عن العمل التوكل والزعم بالتسليم بالقضاء والقدر، أما الفريق الثاني: فهو فريق الشباب المتفرنج المؤمن بالحضارة الأوروبية^(٣٤).

ومن هؤلاء المصلحين الذين مهدوا لظهور تيار جمعية العلماء - الأستاذ محمد بن أبي شنب - ١٢٨٦-١٣٤٨هـ (١٨٦٩ - ١٩٢٩م)، وهو من أهم الشخصيات المثقفة، المؤمنة بإسلامها الساعية إلى التمسك به، وبالحفاظ على اللغة العربية.. وقد ظل يعمل في إطار بعث الثقافة الاسلامية الصحيحة ونشر اللغة العربية قرابة نصف قرن .

ومن أبرز زعماء هذه المرحلة الشيخ عبدالحليم بن سماية ١٢٨٣-١٣٥٣هـ (١٨٦٦-١٩٣٣م) ويقول عنه الدكتور (رابح) إنه من العلماء القلائل الذين نشروا الفكرة السلفية في الجزائر، وكان يدرس (رسالة التوحيد) للشيخ محمد عبده .

(٣٣) المرجع السابق ١٠٧، ١٠٨.

(٣٤) د. محمد نصر. عمر بن قدور: رائد الدعوة للتضامن الاسلامي: الأصالة ٥٨.

وقد ذكره الشيخ رشيد رضا في كتابه «تاريخ الإمام محمد عبده» على أنه ممن اجتمع بهم الإمام محمد عبده عند زيارته للجزائر سنة ١٩٠٣م^(٢٥). كما يتحدث عنه المؤرخ الجزائري المعاصر (عبدالرحمن الجيلالي) فيقول: إنه كان أول من أسرع إلى استقبال الشيخ محمد عبده، وملازمته ليلا ونهارا، ومدحه بقصيدة نشر بعضها في مجلة المنار في عددها الصادر يوم ٦ ذى القعدة ١٣٢١هـ وقدم لها صاحب المنار بقوله: «إنها قصيدة عالم جزائري: بل أشهر علماء الجزائر مدح بها الأستاذ الامام وأرسلها إليه في القاهرة .. فسرنا منها أنها آية من آيات صلة علماء الإسلام بعضهم ببعض في الأقطار المتباعدة»^(٢٦).

كذلك ينبغي أن نشير إلى المرحوم (عمر راسم) ونشاطه الإصلاحى فقد كان هو الآخر متأثرا بالشيخ محمد عبده والمدرسة السلفية»^(٢٧).

ولا شك أن هناك كثيرين غير هؤلاء، قاموا بدور كبير خلال هذه الفترة، حتى إذا ما جاءت سنة ١٩٣٠م - التى مثلت حدثا غير عادى بالنسبة لشعب مسلم مقهور - محروم عن التعبير عن ذاته المسلمة ولسانه العربى منذ قرن كامل .. حتى إذا ما جاءت هذه السنة، ووقف الحاكم الفرنسى «ينعى الى الحضارة إسلام الجزائر إلى الأبد» دون اكتراث بمشاعر الجزائريين... قام المصلحون السلفيون يتحدثونه ، ويقول امامهم ابن باديس:

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب

وظهرت فى ساحة الجهاد - جمعية العلماء الجزائريين، تحارب الخرافات والبدع وتجمع الجزائريين على الإسلام الصحيح... لأنه - وحده - الطريق الصحيح.

(٢٥) د. تركى رايح: مرجع سابق ١٠٨.

(٢٦) انظر: الجيلالي: جوانب من كفاح الشيخ عبدالحليم بن سهايد عدد ١٣ من الأصاله الجزائرية.

(٢٧) تركى رايح: الأصاله عدد ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٥هـ.

مؤسس جمعية العلماء والسلفية:

لكن السؤال الذي يفرض نفسه - عند هذه النقطة - على الرغم من كل التأثيرات العامة والأساسية التي ذكرناها - هو كيف وصلت السلفية الإصلاحية التي قامت حركتها الأخيرة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مؤسس جمعية العلماء الجزائريين. هؤلاء الذين قادوا الجمعية ووجهوها إلى ما آمنوا به. والحقيقة أن كثيرا من تلامذة جمعية العلماء الجزائريين يسجلون انتماء الشيخ ابن باديس إلى مدرسة الامام محمد بن عبد الوهاب بشئ من التلقائية، وكأنه أمر مقرر لا جدال فيه (٣٨). والأمر نفسه بالنسبة للمؤرخين الأوروبيين (٣٩).

لكننا مع ذلك نؤثر تتبع وصول السلفية الى الجمعية وروادها عبر جداولها الخاصة إلى جانب الروافد العامة التي تحدثنا عنها .

والمعروف أن الشيخ عبد الحميد بن باديس قد تأثر أول ما تأثر بالفكرة السلفية عن طريق أساتذته في جامع الزيتونة بتونس وذلك بعد سفره إلى تونس سنة ١٩٠٨م (١٣٢٦هـ) لإتمام دراسته في جامع الزيتونة .

وأبرز من أخذ عنهم الفكرة السلفية من أساتذة الزيتونة بتونس اثنان هما: الشيخ محمد النخلي القيرواني المتوفي سنة ١٩٢٤، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وقد أشار ابن باديس نفسه إلى تأثير هذين الشخصين عليه في مقال كتبه في جريدة البصائر في عام ١٩٣٦ فقال:

«عرفت الأستاذ الطاهر بن عاشور في جامع الزيتونة. وهو ثاني الرجلين اللذين يشار إليهما بالرسوخ في العلم، والتحقيق في النظر، والسمو والاتساع في التفكير، أولهما:

(٣٨) انظر كتابات د. عمار طالبي (ابن باديس: حياته وراثته)، وكتاب الدكتور/تركي رابع عن عبد الحميد ابن باديس، وغيرها.

(٣٩) راجع نقولنا السابقة من ستودارد، وأرنولد.

العلامة الأستاذ محمد النخلي القيرواني - رحمه الله - وثانيهما: الأستاذ شيخنا الطاهر بن عاشور، وكانا كما يشار إليهما بالصفات التي ذكرناها يشار إليهما بالضلال والبدعة، وما هو أكثر من ذلك لأنهما كانا يحيدان آراء الأستاذ محمد عبده في الإصلاح، ويناضلان عنها ويبشأنها فيمن يقرأ عليهما، وكان هذا مما استطاع به الوسط الزيتوني أن يصرفني عنهما. وما تخلصت من تلك البيئة الجامدة، واتصلت بهما حتى حصلت على شهادة «العالمية»، ووجدت لنفسى الاختيار فاتصلت بهما عامين كاملين كان لهما في حياتى العلمية أعظم الأثر. على أن الأستاذ ابن عاشور اتصلت به قبل نيل الشهادة بسنة فكان ذلك تمهيدا لاتصالى الوثيق بالأستاذ النخلي»^(٤٠).

أما الرافد السلفى الثانى الذى أثر فى مؤسس جمعية العلماء فيتمثل فى تلك السفارة الطويلة إلى المشرق العربى، والتي أدى فيها «فريضة الحج»، واجتمع خلالها بعدد كبير من رجالات الفكر والإصلاح فى العالم العربى من بينهم الشيخ حمدان النيس، شيخه السابق، والشيخ حسين الهندى العالم السلفى المجاور الذى نصحه بوجوب العودة إلى الجزائر لاحتياجها الشديد إلى علمه وفكره، والشيخ (البشير الابراهيمى) الذى تعرف عليه ابن باديس لأول مرة فى حياته فى المدينة المنورة حيث كان قد هاجر إليها فى حدود عام ١٩١٠م (١٣٢٨هـ)، ومنذ ذلك الحين ارتبطا بصداقة متينة كانت خيرا وبركة على الجزائر والحركة الإصلاحية السلفية التى برزت فيما بعد فى حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين^(٤١). أى أنه هنا فى قاعدة السلفية الأولى فى العصر الحديث - فى المدينة المنورة - ثم عقد النية والاتفاق على إقامة الحركة الإصلاحية السلفية فى الجزائر بين مؤسسيها البشير الابراهيمى، وابن باديس .

مبادئ السلفية وركائز جمعية العلماء:

لعله من الحقائق المقررة أن التشابه - بل الاتفاق - فى الأسس والمبادئ بين حركتين من حركات البعث والإحياء - إنما يقوم دليلا قويا على تأثر اللاحقة بالسابقة.

(٤٠) البصائر عدد (١٦) السنة الأولى.

(٤١) د. تركى رابع: الأصالة ٢٤..

وقد ذكرنا في صدر بحثنا خلاصة ركائز دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذا الغرض.

وفي هذا المقام نورد أهم الركائز التي قامت عليها الحركة الإصلاحية الجزائرية التي عرفت باسم جمعية العلماء، والتي كان لها الفضل في تحرير الجزائر من الفرنسيين وعودتها إلى الاسلام واللغة العربية.

ومن دراستنا لجمعية العلماء فكراً وعملاً - كما تدل على ذلك مصادرها - نستطيع أن نلخص الركائز التي قامت عليها في النقاط التالية:

أولاً: إصلاح عقيدة الجزائريين :

فقد كانت جمعية العلماء تركز عملها بصفة عامة على مقاومة الخرافات والبدع التي شوهت عقيدة المسلمين^(٤٢)، وتطهير عقيدتهم من مظاهر الشرك، سواء العلني منها أو الخفي.

وقد كان لإمام جمعية العلماء الشيخ ابن باديس دروس يملئها على تلامذته في (جامع قسنطينة) تحت عنوان «العقائد الاسلامية»، وكان يتبع في الاستدلال على وجود الله ووحدانيته وصفاته منهج القرآن الكريم في الاستدلال لا منهج علماء الكلام المتأثرين بالأساليب الفلسفية والإغريقية العقلية، أو أساليب الفقهاء الذين يستدلون بكلام أئمتهم أو قدماء أتباعهم بدل الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم^(٤٣).

وقد نشرت أجزاء من تلك الدروس بعد وفاة ابن باديس تحت عنوان «العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وهي تعطينا صورة واضحة عن طريقة جمعية العلماء في إصلاح العقيدة على النهج السلفي وابن باديس يصف طريقته تلك بأنها «الطريقة المثلى في الاستدلال على وجود الله وصفاته». فما يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلا بالقرآن لأن المؤمن إذا استند في توحيد الله وإثبات ما يثبت له ونفى ما انتفى عنه لا يكون إلا بأية قرآنية محكمة^(٤٤).

(٤٢) انظر كتاب: الشيخ عبد الحميد بن باديس: فلسفته وجهوده في التربية والتعليم ٢٧٢/٢٧٣. د. رابع تركي.

(٤٣) السابق ص ١٩٩، ٢٠٠.

(٤٤) انظر مقدمة العقائد الاسلامية للشيخ ابن باديس جمع ونشر محمد صالح رمضان.

ويعلق أحد الكتاب الجزائريين على منهج ابن باديس في إصلاح عقيدة الجزائريين فيكشف النقاب عن حقيقة تأثره فيها بطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول :

« هناك ملاحظة ينبغي الإشارة إليها قبل المضي في بيان ملامح فلسفة ابن باديس، وهي أن الإمام عبد الحميد بن باديس عالم مسلم يعمل في الدائرة الإسلامية.. وهو كذلك مصلح سائر على نهج المصلحين السلفيين من أتباع المدرسة الإصلاحية السلفية التي ظهرت في الشرق الإسلامي في القرن الثامن عشر للميلاد (الثاني عشر للهجرة)، وكانت تنادي بضرورة العودة بالاسلام إلى منابعه الأولى، وهو الكتاب والسنة، بعيداً عن بدع المبتدعين، وخرافات المنحرفين» (٤٥).

وفي رأى ابن باديس - وهو رأى الامام بن عبد الوهاب - أن العقائد السليمة هي قاعدة الإصلاح في المجتمع، وهو ينادى بأن حالة التدهور العام التي وصل إليها المسلمون في القرون الأخيرة إنما تعود إلى تدهور العقيدة لدى الفرد المسلم وتطرق الشرك الخفى إليها، وهو يعتبر ذلك « قاعدة الإصلاح » ويقول: « فلنبداً من الإيمان بتطهير عقائدنا من الشرك وأخلاقنا من الفساد وأعمالنا من المخالفات » (٤٦).

ثانيا : مقاومة الصوفية والمبتدعة :

ترتبط مقاومة الصوفية والمبتدعة بإصلاح العقيدة ارتباطاً وثيقاً . هكذا كان المنهج بالنسبة لحركة الامام ابن عبد الوهاب أو بالنسبة لحركة جمعية العلماء الجزائريين.

فما نكب الأمة في عقيدتها التي هي مبعث تميزها وفخرها على الملل الأخرى إلا هؤلاء المتصوفة وإخوانهم من سائر المبتدعة.

وكما كان هؤلاء الصوفية والمبتدعة موقف مشين من دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كان لهم - كذلك - الموقف نفسه من جمعية العلماء الجزائريين .. بل انهم ارتكبوا في الجزائر خيانة عظيمة أخرى - بعد خيانتهم لله - هي أنهم والوا فرنسا ووقفوا

(٤٥) د. تركي رابح: مرجع سابق ص ٢٠٠.

(٤٦) انظر المرجع السابق ص ١٢٣ (نقلا عنه) .

معها ضد المسلمين الجزائريين دعاة الإصلاح والتحرير. فلا بدع أن تأخذ مقاومة هؤلاء قدرا كبيرا من جهود جمعية العلماء، وأن تصبح المعركة معهم سافرة واضحة وضوح المعركة مع المستعمر الفرنسي - ويرى الشيخ (محمد البشير الإبراهيمي) الرائد الثاني لجمعية العلماء ورئيسها بعد ابن باديس - أن مقاومة البدعية والصوفية ورجال الدين الرسميين المنافقين هو « أول يد بيضاء أسدتها الجمعية للجزائر حين قامت بتحرير العقول من الأوهام والضلالات في الدين والدنيا، وتحرير النفوس من تأليه الأهواء والرجال، فإن تحرير النفوس والعقول هو الأساس لتحرير الأبدان وأصل له، ومحال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا.. وبذلك التحرير العقلي الذي أساسه - توحيد الله - تمكنت الجمعية من توحيد الميول المختلفة والمشارب المتباذلة والنزعات المتضاربة، وبذلك التحرير أيقظت الأمة قوة التمييز بين الصالح من الرجال والصحيح من المبادئ، وبين الصالح والزائف منها، وبذلك التحرير أراحت الأمة من أصنام كانت تتعبد لها باسم الدين أو باسم السياسة » (٤٧).

ويكشف « الإبراهيمي » حقيقة بعض المنافقين والمبتدعة الذين تستخدمهم فرنسا لأغراضها بأسلوب يذكرنا بأسلوب الامام محمد بن عبد الوهاب.. فيقول: « في أيام الحملة الكبرى على الحكومة (الفرنسية) ظهر (هؤلاء) بمظهر مناقض للدين، فكشفوا الستر عن حقيقتهم المستورة، ووقفوا في صف الحكومة مؤيدين لها، خاذلين لدينهم وللمدافعين عن حريته، مطالبين بتأييد استعباده، عاملين بكل جهدهم على بقاءه بيد حكومة مسيحية تخربه بأيديهم، وتشوه حقائقه بالسنتهم، وتلوث محاربه ومنابره بضلالتهن.

وقسم أحكامه بقتاويهم، وقد أخذوا في الزمن الأخير ببعض مظاهر العصر، وتسلبوا ببعض أسلحتهم بإملاء من الحكومة للدفاع عن الباطل، فكونوا جمعية، وأنشأوا مجلة، وجعلوا كتيبة من الكتاب يقودها أعمى - خذلانا من الله ليشترك عاقلهم وسفيههم في هذه المخزيات، وبحكم العضوية في الجمعية، والاشتراك في المجلة، بعد ما كانوا يعملون فرادى، فيمتاز البرى منهم عن المجرم، ولو في دائرته الضيقة ومن أهله وجيرانه..

(٤٧) البشير الإبراهيمي: عيون البصائر ج ١ ص ٢٦، ص ٢٧ نشر دار المعارف - القاهرة.

دافعناهم - عندما ظهروا بذلك المظهر - بالحق فركبوا رؤوسهم، فتسامحنا قليلا إبقاء على حرمة «المحارب والمنبر» التي انتهكوها، فشددوا إبقاء على حرمة الخبزة، فكشفنا عن بعض الحقائق المستورة فلجوا وخاضوا، وثاروا وخاروا، فلما عتوا عن أمر ربهم رميناهم بالآبدة.. وهى أن الصلاة خلفهم باطلة، لأن إمامتهم باطلة.. لأنهم جواسيس»^(٤٨)!!

ولم يكن الإمام عبد الحميد بن باديس - رحمه الله - أقل حربا للصوفية والمبتدعة من الشيخ الإبراهيمي، بل كان - رحمه الله - يتهمم بإفساد الاسلام، وأنهم قد أخذوا أنفسهم بنسك الأعاجم، واخترعوا أعمالا وأوضاعا من عند أنفسهم، وظنوا أنهم يتقربون بها إلى الله زلفى على غرار المشركين قبل البعثة النبوية^(٤٩).

يقول ابن باديس : « وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمير والطواف حول القبور والنذر لها والذبح عندها ونداء أصحابها وتقييل أحجارها، ونصب التوايت عليها وحرق البخور عندها وصب العطور عليها، فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسها لأنها ليست من سعى الآخرة الذى كان محمد صلى الله عليه وسلم يسعاه وأصحابه من بعده، فساعيتها موزور غير مشكور » كما يتهمم رجال الطرق الصوفية بأنهم ادعوا لأنفسهم نوعا من الربوبية حينما زعموا للعامة الساذجة بأنهم قادرون على المنح والعطاء، كما أنهم قادرون على المنع والحرم، وذلك بقصد استغلالهم وابتزاز أموالهم وصرفهم عن مكافحة الاستعمار الذى يحتل وطنهم الى التمسح بأعتاب رجال الطرق الصوفية^(٥٠) الذين ابتليت بهم الجزائر فى هذه الحقبة من أحقابها الطويلة.

ثالثا : الرجوع إلى القرآن والسنة :

يقول ابن باديس: إن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت الا للقرآن وبالقرآن، وأن أئمة الهدى أنفسهم كانوا يدعون لاتباع الكتاب والسنة فهم دعاة اتباع لا

(٤٨) عيون البصائر ١/١٩٨.

(٤٩) د. تركى رايح: مرجع سابق ٢١٣.

(٥٠) المكان السابق، وانظر ص ١٨٥ وينظر تفسير الشيخ ابن باديس لآيات (ومن أراد الآخرة...) وآية (فليحذر الذين يخالفون عن أمره.....) وآية (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات.... وغيرها).

ابتداع، وما دعوا إلى (التحزب) لأنفسهم.. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا إلى اتباع سبيله في القيام بالشرائع في حياتنا العامة والخاصة، وتلك هي سنته التي كان عليها أهل القرن الأول والثاني والثالث، تلك القرون المشهود لها بالخيرية على غيرها بلسان المعصوم عليه الصلاة والسلام^(٥١).

رابعاً : تحذير الناس من الأحاديث الموضوعة :

دأب مفكرو جمعية العلماء على تفنيد تلك الأحاديث، والآثار الشائعة المنكرة والموضوعة التي شوّهت جمال الاسلام.

فإن الإمام ابن باديس - رحمه الله - يكاد لا يذكر عبارة السنة الا ويحدها بعبارة « الصحيحة الثابتة » وذلك تحذيراً من كل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويقول في شرحه للآية:

(إِنْ أَسْمَعَ وَالْبَصَرَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)

(الأسراء : ٣٦)

لا يجوز أن نعتد في إثبات العقائد والأحكام على ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف لأنه ليس لنا به علم، فإذا كان الحكم ثابتاً بالحديث الصحيح مثل: قيام الليل ثم وجدنا حديثاً في فضل قيام الليل يذكر ثواباً عليه مما يرغب فيه جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديداً على وجه الترغيب. ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه وهذا هو معنى قولهم الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أي: في ذكر فضائلها المرغبة فيها فقط لا في أصل ثبوتها:

فما لم يثبت بالدليل الصحيح في نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في ذكر فضائله باتفاق من أهل العلم أجمعين^(٥٢).

(٥١) انظر تفسيره لآية (ويوم بعض الظالم على يديه).

(٥٢) الأستاذ محمد خليل: نبذة عن حياة الامام ابن باديس: الدعوة السعودية عدد ٦٨٣.

خامسا : محاربة الجمود الفكرى الذى نتج عن إقفال باب الاجتهاد وإحياء التفكير الإسلامى.

يقول ابن باديس - رحمه الله - ذاكرا فضل اثنين من أساتذته ومربيه له: «وإني لأذكر للأول - حمدان الوئيس - وصية أوصانى بها وعهدا عهد به إلي. وأذكر أثر ذلك العهد في نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كله فأجدني مدينا لهذا الرجل بمنة لا يقوم بها الشكر، فقد أوصانى وشدد على أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما حييت ولا أتخذ علمي مطية لها كما كان يفعل أمثالي في ذلك الوقت، وأذكر للثاني - محمد النخلي - كلمة لا يقل أثرها في ناحيته العلمية عن أثر تلك الوصية في ناحيتي العملية، وذلك أنني كنت متبرما بأساليب المفسرين وإدخالهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في كلام الله ضيق الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن، وكانت على ذهني بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال حتى في دين الله وكتاب الله، فذاكرت يوما الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق فقال لي: (اجعل ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الآراء المضطربة، يسقط الساقط ويبقى الصحيح وتستريح)، فوالله لقد فتح الله بهذه الكلمة القليلة عن ذهني أفقا واسعة لا عهد له بها « (٥٣).

سادسا : رفض التوسل والاستغاثة، والاعتماد على النفس في التقرب إلى الله..

فقد كان الشيخ يؤكد في كل دروسه وكتاباته « أنه لا يجوز الاعتماد على غير ما يقوم به الانسان من عمل صالح، ينتفع به في دنياه، ويتقرب به إلى الله في آخراه.. أما ما يتوسل به الجهلة بحقائق الإسلام، أو يضلهم به بعض المشعوذين فلا عبرة به في نظر الإسلام الصحيح « (٥٤).

(٥٣) المكان السابق.

(٥٤) الأستاذ على مرحوم: لمحات من حياة الشيخ ابن باديس: الأصالة ٢٤ والجدير بالذكر أن الأستاذ على مرحوم من تلامذة ابن باديس وأعضاء جمعية العلماء.

تلك هي أهم الركائز التي قامت عليها جمعية العلماء وقد تكون هناك مبادئ أخرى.. لكنها يمكن أن تندرج تحت هذه الركائز، كما أن طريقة عرض الأسس التي قامت عليها دعوة جمعية العلماء الجزائريين، قد تختلف من مفكر لآخر، وكذلك الأمر بالنسبة لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب .. لكن المضمون في نهاية الأمر متفق - تمام الاتفاق - في الحركتين .

وعلى سبيل المثال: فإن أحد المفكرين الجزائريين يذهب إلى أن دعوة الشيخ ابن باديس، التي هي دعوة الجمعية ركزت على ثلاثة أسس:

- ١ - إصلاح عقلية الجزائريين .
- ٢ - إصلاح عقيدة الجزائريين .
- ٣ - إصلاح أخلاق الجزائريين^(٥٥) .

لكننا عند التحليل العلمي للمضمون، بل عند قراءتنا لتفاصيل هذه الإصلاحات نجد أنها لا تخرج عما ذكرناه.. وليس الخلاف إلا في أسلوب العرض.

كما أن من الجلي أن هذه الركائز هي - تماما - الركائز نفسها التي قامت عليها حركة الامام محمد بن عبد الوهاب، بل إنني لأرى أن التزام جمعية العلماء بهذه الركائز كان التزاما يقترب من التزام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبفضل التزام مدرسة العروة الوثقى، وربما بفضل مدرسة المنار ورشيد رضا أيضا، وليس هنا مجال تفصيل ذلك .

تشابه في الموضوع والمنهج والأسلوب:

وهناك جانب آخر - إلى جانب الاتفاق في الركائز - يدلنا أيضا على مدى توافق الحركتين، وهو جانب الاتفاق في الكتابة موضوعا ومنهجيا وأسلوبا.

(٥٥) ابن باديس ونشأة الحركة الإصلاحية في الجزائر. د. تركي رابع مجلة الأصالة عدد ٢٤.

ولأن هذا المقام قد لا يتسع لنقل نصوص وفقرات كاملة من كتابات الشيخ ابن عبد الوهاب وكتابات زعماء جمعية العلماء الجزائريين كالشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد البشير الابراهيمي فنحن - إلى جانب الركائز التي ذكرناها والتي توضح الاتفاق التام بين الدعوتين - نشير إلى أنه من دواعي التأكيد على تأثير جمعية العلماء الجزائريين بدعوة الشيخ ابن عبد الوهاب أن كثيرا من كتابات الشيخ ابن باديس والشيخ الابراهيمي تبدو للقارى وكأنها ترجمة أمينة لبعض كتابات الشيخ ابن عبد الوهاب وثلامذته وعلى رأسهم مدرسة العروة الوثقى والمنار.

أما اتفاق الكتابات في الخصائص والسمات، فهي حقيقة لا شك فيها :

فإن القوة والجرأة والروح الإيمانية الواثقة غير الهيابة التي تبدو في كتابات الامام محمد بن عبد الوهاب، ولا سيما في رسائله وخطبه نجدها - كذلك - في كتابات مدرسة جمعية العلماء الجزائريين.

وإن الاعتماد على الدليل القوى المباشر الواضح المستقى من كتاب الله وسنة نبيه وسلوك الأئمة، نجده خاصة تنتظم كتابات الامام ابن عبد الوهاب وجمعية العلماء الجزائريين، ممثلة في رائديها: «عبد الحميد بن باديس» و«البشير الابراهيمي»، بل إن الموضوعات تبدو وكأنها تدور في فلك واحد وتعالج أوضاعا واحدة مع أن الظروف الزمانية كانت مختلفة .

وقد يرد على المخاطر أن «الأعداء» كانوا مختلفين - أيضا - ولا سيما الاستعمار الفرنسى، كان مسيطرا على الجزائر والمتوقع أن تحتل مقاومته درجة الاهتمام الأولى.. لكن الحقيقة أن مدرسة جمعية العلماء لم تقع - إلى حد كبير - في هذا الخطأ الحضارى، بل إنها أدركت أن الاستعمار إنما هو نتيجة وليس العلة أو السبب، وإنما السبب هو ما أصاب كيان المسلم في عقيدته وفكره، والمنهج الصحيح هو علاج «العلة» أولا.. ومن هنا صرفت أكثر جهودها في مقاومة «البدع والخرافات» وفي إحياء دين الأمة ولغتها، دون أن تغفل مقاومة الاستعمار كذلك.

ويضاف إلى هذه الخصائص - سمة أخرى واضحة في كتابات الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.. هذه السمة: نستطيع أن نطلق عليها: عدم المداراة أو التكلف، بل المواجهة الصريحة بالألفاظ القوية التي لا تحتمل تأويلاً ولا لبساً.. حتى وإن أغضب ذلك بعض الناس، الذين يريدون المداراة والتحايل منها للعلم الإسلامي.

ونورد فيما يلي بعض نصوص من كتابة الشيخ ابن عبد الوهاب، وكتابة مدرسة جمعية العلماء الجزائريين، لنستدل بمقارنتها على صدق ما استنتجناه من اتفاق بين الحركتين في المنهج والموضوع والأسلوب .

يقول الامام محمد بن عبد الوهاب: « ولست ولله الحمد أذهب الى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم (...) وغير خاف ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث وما خالفوا فيه طريق سلفهم، ووجدت المتأخرين أكثرهم قد غير وبدل^(٥٦) .

وفي رسالته إلى محمد بن فارس يقول: «اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. الرابع: من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به رسول الله. السادس: من استهزأ بشئ من دين الله أو ثوابه أو عقابه. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. التاسع: ومن اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به»^(٥٧).

(٥٦) من رسالته السابعة والثلاثين: الرسائل الشخصية: القسم الخامس (طبع جامعة الامام) بتصرف.

(٥٧) بتصرف من المرجع السابق (رسالة) ٣٢.

ومن رسالته إلى أهل المغرب... بعد أن ذكر بعض آيات القرآن الآمرة بوجوب اتباع سبيل الله وما أنزل سبحانه...قال:

«إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الاشرار بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات، وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القرбан والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً»^(٥٨).

ونكتفي بهذه النقول من تراث الامام محمد بن عبد الوهاب محيلين القارئ إلى تراثه الضخم، ونذهب لنقتبس بعض النقول - للمقارنة - من تراث الشيخ عبد الحميد بن باديس إمام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

يقول الشيخ ابن باديس عند شرحه^(٥٩) لقوله تعالى:

«وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا .. الآيات»
(سورة الفرقان ...)

يقول : كما أن علينا أن نتبع سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام التي جاء بها من عند الله تعالى وهي الإسلام - كذلك علينا أن نتبع سبيله في القيام بشرائع الإسلام علماً وعملاً في أبواب العبادات، وأحكام المعاملات، وفي تطبيق أصول الإسلام وفروعه على الحياة الخاصة والعامة، وهذه هي سنته التي كان عليها، وكان عليها أصحابه وأهل القرن الثاني من التابعين وأهل القرن الثالث من أتباع التابعين، تلك القرون المشهود لها

(٥٨) الرسالة رقم ٢٧ المرجع السابق.

(٥٩) يلاحظ أن تفسير ابن باديس للقرآن كان في أصله دروساً ألقاها في الجامع الأخضر بقسنطينة بالجزائر.

بالخيرية على غيرها بلسان المعصوم. وكما أن من عدل عن الإسلام ولم يسلك سبيله وقع في ضلال الكفر- كذلك من لم يتخذ مع الرسول سبيل الإسلام يندم أشد الندم ويتحسر أعظم الحسرة على ما كان عن تفريطه، كذلك من لم يتخذ مع الرسول سبيل السنة إذ كل منهما قد ظلم نفسه وفرط في سبيل نجاته، فالآية وإن كانت في الكافر والمشرک فهي تتناول بطريق الاعتبار أهل الأهواء والبدع .

ويقول عند شرحه الآية:

« وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » (الاسراء : ١٩)

يقول: من الناس من يخترع أعمالاً من عند نفسه ويتقرب بها إلى الله مثلما اخترع المشركون عندها الأوثان بدعائها والذبح عبادة والخضوع لديها وانتظار قضاء الحوائج منها، وهم يعلمون أنها مخلوقة لله مملوكة له، وإنما يعبدونها كما قالوا لتقربهم إلى الله زلفى، وكما اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف حول القبور والندرها والذبح عندها ونداء أصحابها وتقبييل أحجارها ونصب التوابيت عليها وحرق البخور عندها وصب العطور عليها، فكل هذه الاختراعات فاسدة في نفسها، لأنها ليست من سعي الآخرة الذى كان يسعاه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده - فساعيتها موزور غير مشكور.

ويقول عند شرحه لقوله تعالى:

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » (الاسراء : ٣٦)

يقول: إن أدلة العقائد مبسطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير وأدلة الأحكام وأصولها مذكورة كلها فيه، وبيانها وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذى أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، فحق على أهل العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقائدها الدينية وأدلة تلك العقائد من القرآن العظيم. إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من عقائده الدينية على علم. ولن يجد العامي الأدلة لعقائده سهلة قريبة إلا في كتاب الله فهو الذى يجب على أهل العلم أن يرجعوا في تعليم العقائد

المسلمين إليه. أما الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات الاصطلاحية فإنه من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريق العلم إلى عباده وهم في أشد الحاجة إليه. وقد كان من نتيجة هذا ما نراه في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه.

ومما ينبغي لأهل العلم أيضا - إذا أفتوا أو أرشدوا - أن يذكروا أدلة القرآن والسنة لفتاويهم ومواعظهم ليقربوا المسلمين إلى أصل دينهم، ويذيقوهم حلاوته ويعرفوهم منزلته، ويجعلوه منهم دائما على ذكر، وينيلوهم العلم والحكمة من قريب، ويكون لفتاواهم ومواعظهم (رسوخ في القلوب وأثر في النفوس، فإلى القرآن والسنة أيها العلماء إن كنتم للخير تريدون) (٦٠).

ومن الغريب - إلى جانب هذه النصوص التي تبين الاتفاق في الموضوع والمنهج والأسلوب بين الحركتين - أن أول جريدة أنشأها ابن باديس كان اسمها (المنتقد). وكانت جريدة تكاد تكون متخصصة في (انتقاد) الصوفية، وقد أوقفها فرنسا عام ١٩٢٥م بعد ثمانية عشر عددا من صدورها، فجعلتها جريدة «الشهاب».. فلما قامت الجمعية رسميا سنة (١٩٣١م) (١٣٤٩هـ) كان أول جريدة أصدرتها هي «السنة المحمدية» سنة (١٩٣٣م) (١٣٥١هـ) ثم تلتها جريدة «الشريعة المطهرة» بعد أن أغلقت فرنسا الجريدة الأولى، ثم «الصراط السوي» ثم «البصائر».

أفلا تؤكد هذه الجرائد والمجلات - حتى من مجرد عناوينها - ذلك الاتفاق في «الموضوع» على الأقل !!

أما من ناحية «المنهج والأسلوب» فنستطيع أن نلخصه في جملة واحدة ... إنه «المنهج القرآني».

فإن ابن باديس كان على منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب - يؤمن إيمانا لا حدود له بدور القرآن الكريم في تكوين الجيل المنشود على غرار الجيل الذي كونه القرآن في العصور الأولى للإسلام، يقول ابن باديس في مجلة الشهاب: «فإننا نربي - والحمد لله -

(٦٠) راجع: آثار ابن باديس لمؤلفه د/عمار الطالبي ٢، ١.

تلامذتنا على القرآن ونوجه نفوسهم إلى القرآن من أول يوم، وفي كل يوم، وغايتنا التي ستتحقق أن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تعلق هذه الأمة أمانها. وفي سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها».

أما كيفية تثقيف هذا الجيل القائد فيشرحها الشيخ الابراهيمي بقوله: «كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن باديس في اجتماعنا - بالمدينة المنورة - في تربية النشء هي ألا نتوسع له في العلم، وإنما نربيّه على فكرة صحيحة، ولو مع علم قليل، فتمت لنا هذه التجربة في الجيش الذي أعدناه من تلامذتنا» (٦١).

وبعد:

فإنني أعتقد أنني قدمت بين يدي «قضية عادلة» أدلة كثيرة، قد تكون في غنى عنها، لكنني قدمتها خضوعاً للمنهج العلمي الذي نتعامل به مع الآخرين.

أما يقيني - الذي أومن به - فهو أن الحضارة الإسلامية - كل لا يتجزأ، حتى وإن اختلفت ألوانها وظلالها. وبالتالي.. فإن موجاتها الموجبة والسالبة تتحرك وتتفاعل متبادلة التأثير والتأثر، متخطية - في الوقت نفسه - كل حواجز السياسة وكل ضغوط الواقع، وكل الأسوار المصطنعة الطارئة.

إنها حضارة «واحدة» تستمد من عقيدة «التوحيد» كيانها الواحد المتعدد العطاء .. وهذا ما أومن به !!

«أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾»

صدق الله العظيم.

(٦١) نقلا عن تركي رابع: الأصالة ٢٤.

(٦٢) سورة ابراهيم - ٢٤، ٢٥.